

حقیقی تعلیماتِ اسلامیہ امامیہ کا بے باک ترجمان

جنوری ۲۰۱۱ء

دقائقِ اسلام
مرکز

پابند

زادہ کالونی عقب جہڑ کالونی سرگودھا
فون: 048-3021536

جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ

زیر انتظام

کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟

ہر شخص کو ایک نہ ایک دن عمل کی دنیا سے رخصت ہونا ہے اور جزا کے عالم میں سمانا ہے۔ یہاں جو کچھ اور جیسے اس نے عمل کیے اسی لحاظ سے اس کو مقام ملنا ہے۔ خوش نصیب ہیں، وہ افراد جنہوں نے اپنے مستقبل پر غور کیا اور اس چند روزہ زندگی میں ایسے کام کیے جس سے ان کی زندگی زلیست ہو گئی۔

آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں جاتی رہیں اور ثواب میں اضافہ ہوتا رہے تو فی الفور حسب حیثیت قوی تعمیراتی کاموں میں دلچسپی لیں اور قومی تعمیراتی اداروں کو فعال بنا کر عند اللہ ماجورد عند الناس مشکور ہوں۔

ان قومی اداروں میں سے ایک ادارہ جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ سرگودھا بھی ہے۔ آپ اپنے قومی ادارے جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ کی اس طرح معاونت فرما سکتے ہیں۔

- ۱ اپنے ذہین و فطین بچوں کو اسلامی علوم سے روشناس کرانے کے لیے ادارہ میں داخل کروا کر۔
- ۲ طلبہ کی کفالت کی ذمہ داری قبول کر کے۔ کیونکہ فرمان معصوم ہے جس کسی نے ایک طالب علم کی ٹوٹے ہوئے قلم سے بھی مدد کی گویا اس نے ستر مرتبہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔
- ۳ ادارہ کے تعمیراتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے سیمنٹ، بجری، ریت، انٹیس وغیرہ مہیا فرما کر۔
- ۴ ادارہ کی طرف سے ماہانہ شائع ہونے والا رسالہ ”دقائق اسلام“ کے باقاعدہ ممبر بن کر اور بروقت سالانہ چنترہ ادا کر کے۔
- ۵ ادارہ کے تبلیغاتی پروگراموں کو کامیاب کر کے۔

آپ کی کاوشیں اور آپ کا خرچ کیا ہوا پیسہ صدقہ جاریہ بن کر آپ کے نامہ اعمال میں متواتر اضافے کا باعث بنتا رہے گا۔

ترسیل زر کے لیے:

پرنسپل جامعہ علمیہ سلطان المدارس الاسلامیہ

زاہد کالونی مقب جوہر کالونی سرگودھا ۵ فون 0301-6702646

محسن الحق

مجلس نظارت

• مولانا محمد رفیع عثمانی
• مولانا محمد نواز قسری
• مولانا نصرت عباس شاہ قسری

شماره ۱

جنوری ۲۰۱۱ء

جلد ۱۵

فهرست مضامین

۲	اداریہ	اداریہ جملہ مسائل و جوابات
۳	باب العقائد	عقائد عام کی سمجھ و فہم و عقائد خاصہ کی وضاحت
۵	باب الاعمال	ادب و اخلاق کی تعلیم اور بہانہ دہی کا علم
۶	باب التفسیر	مذہبی کتابوں کی تفسیر اور فقہ کی تعلیم
۷	باب الحديث	حدیث اربعہ کے ساتھ ساتھ دیگر احادیث کا ذکر
۸	باب المسائل	مختلف دینی و دنیوی سوالات کے جوابات
۱۰	باب المتفرقات	اسیرانِ آملیہ کا رہائی کے بعد کرہا میں و غیرہ
۱۲		تلاذذ الی بیت و غیرہ رسائل
۱۵		تلاذذ قرآن کی نظمیں
۲۲		ذہاب کی مشورہ دیوانی قرآنی نظمیں
۲۶		لام زبہ اصحاب علیہ السلام و انکار مسلمانوں میں
۲۹		وہابی مذاہب میں اخلاقی تربیت کی ضرورت اور اہمیت
۳۱		مذہبِ گریہ کی سبب و اثرات
۳۳		باستغفار و توبہ
۳۸		اخلاقیہ

مذراغی : ملک ممتاز حسین اعوان

مذہب : گلزار حسین مہدی

پبلشر : ملک ممتاز حسین اعوان

مطبع : انصار پریس بلاک

مقام اشاعت : جامعہ علمیہ سلطان المدارس سرگودھا

کیوزنگ : الخط ط کیوزنگ 0307-6719282

فون : 048-3021536

زیر تعاون 200 روپے

لاکھ مہر 5000 روپے

[illegible]

عیسوی سال نو مبارک

سنہ گزر گیا، یہ سال قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے لحاظ سے بڑے بڑے واقعات کا حامل رہا ہے۔ ہزاروں قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا۔ بے شمار خواتین بیوہ اور ہزاروں بچے یتیم ہوئے۔ غمی اور سرکاری اطلاق تباہ و برباد ہو گئیں۔ عالمی سطح پر مظالم کے سیلاب نے بربریت اور ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے، اقوام عالم کو نئی سوچ اور فکر کے ساتھ نئے سال کا استقبال کرنا ہوگا۔ ماضی کی فرگزشتوں کی تلافی کے اسباب پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی قوم کو نئے سال کی آمد پر نئے تقاضوں اور قومی امنگوں کی تکمیل کے لیے کام کرنا ہوگا، انفرادی اور اجتماعی سوچ کے دھارے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے سیاسی معاشی اور معاشرتی افکار کے فروغ کی ضرورت ہے جس سے پاکستانی قوم کا وقار بلند ہو اور ملکی سطح پر تمام خرابیوں کا سدباب کیا جاسکے جو قومیں ماضی کی غلطیوں کی تلافی نہیں کرتیں وہ میدان عمل میں ناکام رہتی ہیں۔ بقول علامہ اقبال :۔

صورتِ شمشیر ہے دستِ قضا میں وہ قوم

کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب

روشن مستقبل کے لیے ماضی پر گہری نگاہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ ملک کے صاحب اقتدار سیاست دان اس بات پر خصوصی توجہ فرمائیں کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انہوں نے گزشتہ سال کیا اقدامات کیے ہیں، کتنے اقدامات میں کامیابی ہوئی اور کتنے اقدامات میں ناکامی ہوئی۔ نیز کتنی جواہر حکومت بہتری کے لیے نہ اپنائی جاسکیں۔ امن و امان کی صورت حال تشویشناک ہونے کی وجہ سے کیا انتظامات کیے گئے۔ پاکستانی عوام گزشتہ سال سنہ گری میں مہنگائی، دہشت گردی اور لاقانونیت کا شکار رہی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سال نو کے لیے عوامی مشکلات کو ختم کیا جائے اور ہنگامی بنیادوں پر بہتری کی طرف قدم بڑھائے جائیں۔ پاکستانی عوام اپنے اندر نظم و ضبط اور تحمل برداشت کا مادہ پیدا کریں اور جرائم پیشہ افراد کی تیج بخشی کے لیے حکومت کے ہاتھ مضبوط کریں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء و دانشور نئے سال کی آمد کے موقع پر محبت اور بھائی چارے کے جذبات کو فروغ دیں تاکہ قتل و غارت گری اور مذہبی دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکے۔ انفرادی طور پر ہر صاحب ایمان اپنے عمل کا محاسبہ کرے اور گزشتہ اعمال کی روشنی میں نئے سال کے اعمال کو بہتر انداز میں ادا کرے۔ ہمارے بزرگ علمائے کرام کا یہ دلیہ رہا ہے کہ اپنے گروہ پیش میں رہنے والے لوگوں نیز اپنے نوکروں اور خادموں سے گزشتہ کی تلافی کے لیے عفو و درگزر کے مواقع پیدا کر کے حقوق الناس کی تکمیل فرماتے اپنے ذاتی ملازمان سے معذرت کرتے، گزشتہ راصلوات اور آئندہ را احتیاط اعلیٰ اخلاقی قدروں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ معاف کر دینا اور معافی مانگنا دلیر اور بہادر لوگوں کا کام ہے۔ تمام اہل اسلام اور اہل ایمان لوگ خداوند عالم کے

خداوند عالم کی صفات ذات و صفات فعل کا بیان

تحریر: آیۃ اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی موس و پرنسپل سلطان المدارس سرگودھا

بالفاظ سہل و سادہ صفات خداوندی کی تین قسمیں ہیں۔ کیونکہ وہ صفات یا تو۔

- ① ذات ایزدی کے لیے ہمیشہ ثابت ہوں گی، یا:
- ② ہمیشہ اس سے منفی ہوں گی، یا:
- ③ کبھی ثابت اور کبھی منفی ہوں گی۔

پہلی قسم کی صفات کا تعلق چونکہ ذات باری سے ہے، اس لیے ان کو صفات ذاتیہ، صفات کمالیہ، صفات جالیہ، صفات حقیقیہ اور صفات ذات الاضافہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ بنابر مشہور آٹھ ہیں:

۱۔ قدرت، ۲۔ علم، ۳۔ حیات، ۴۔ ارادہ، ۵۔ ادراک، ۶۔ قدم، ۷۔ تکلم، ۸۔ صدق۔

اگرچہ عند التحقيق خداوند عالم کی صفات کمالیہ بے شمار اور غیر محدود ہیں، جیسا کہ اس مطلب پر سابقہ مباحث میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جا چکی ہے، اور یہ امر بھی ثابت کیا جا چکا ہے کہ چونکہ یہ صفات عین ذات ہیں، یعنی ذات اور صفات میں کسی وقت بھی تنکیک و جدائی متصور نہیں ہو سکتی، لہذا جس طرح ذات ایزدی کی کنہ حقیقت تک ہمارے عقول و افہام کی رسائی ممکن نہیں، اسی طرح ان صفات کے ساتھ متصف کرتے ہیں تو

در حقیقت مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان صفات جمیلہ کی امداد کی نفی کی جائے۔ مثلاً جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جاہل نہیں ہے اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا قادر ہے تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ عاجز نہیں ہے۔ و علیٰ ہذا القیاس۔ ورنہ ہم علم و قدرت خداوندی کی اصل حقیقت و کیفیت سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اس مطلب جلیل کی تفصیل بھی پہلے گزر چکی ہے۔ دوسری قسم کی صفات کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے۔ جن کا تفصیلی تذکرہ سابقہ مباحث میں ہو چکا ہے۔ اور تیسری قسم کی صفات کو صفات فعلیہ اور صفات اضافات محضہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کا تعلق فعل خداوندی کے ساتھ ہوتا ہے۔ نہ کہ ذات کے ساتھ جیسے خالق و رازق و مخی و نمیت وغیرہ صفات۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ خداوند عالم سے خلق و رزق وغیرہ افعال صادر نہیں ہوتے تھے۔ لہذا اس وقت وہ خالق و رازق اور مخی و نمیت نہیں تھا ہاں بعد میں جب اس نے یہ کام انجام دیے تو وہ خالق و رازق کہلایا۔ اسی جامع بیان سے صفات ذاتیہ اور صفات فعلیہ کا باہمی فرق بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ اس مقصد کی بھر ضرورت تو یہ ہے کہ وہ صفات جلیلہ جن کا ذات باری

صلہ رحمی کا تاکید حکم اور قطع رحمی کی ممانعت

تحریر: آیۃ اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی موسس و پرنسپل سلطان المدارس سرگودھا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ (سورة النساء: ۱)

ترجمۃ الآیات

(اے انسانو!) اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اور رشتہ قرابت کے بارے میں بھی ڈرو۔ بے شک اللہ تم پر حاضر و ناظر ہے۔ (سورة النساء: ۴: آیت ۱)

تفسیر الآیات

والارحام... الآية

اس "ارحام" کا عطف لفظ "اللہ" پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دو چیزوں سے ڈرو۔ ایک اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، دوسرا رشتوں سے ڈرو۔ قطع رحمی سے ڈرو۔ یعنی ان دونوں کا پاس و لحاظ کرو۔ حضرت امام محمد باقرؑ سے مروی ہے، فرمایا: "واتقوا الارحام ان تقطعوها" یعنی قطع کرنے سے بچو۔ (مجمع البیان)

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: صلہ رحمی کی جلالت قدر کی اس سے بڑی دلیل اور کیا

ہوگی کہ خدا نے اس کا تذکرہ اپنے نام اور اپنے تقویٰ کے ساتھ ملا کر کیا ہے۔ (تفسیر صافی)

اسلام نے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کی جس قدر تاکید کی ہے اور قطع رحمی کرنے سے جس قدر شدت کے ساتھ منع کیا ہے دوسرے ادیان عالم میں اس کی نظیر نہیں آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام امت مسلمہ کا صلہ رحمی کے وجوب اور قطع رحمی کی حرمت پر اتفاق ہے۔

نجفی نہ رہے کہ رحم کا اطلاق بہت وسیع ہے۔ اس میں دور و نزدیک کے سب اعزاء و اقرباء داخل ہیں۔ حدیث میں وارد ہے: الرحم معلقة بالعرش تقول امن وصلني وصله الله ومن قطعني قطعته الله۔ یعنی رحم عرش خداوندی سے مُعلق ہے۔ اور دعا کرتا ہے جو مجھے جوڑے اسے خدا جوڑے اور جو مجھے کاٹے اسے خدا کاٹے۔ (المحجة البيضاء)

صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، جانکنی میں آسانی ہوتی ہے اور شدائد و بربزخ و قیامت سے نجات ملتی ہے۔ اور قطع رحمی کرنے سے اس کے برعکس اثر ہوتا ہے۔ (الاشاعریہ فی المواعظ العددیہ) حضرت امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ خدا نے

(گزشتہ سے پیوستہ)

عامۃ الناس کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ

تحریر: آیۃ اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی موسس و پرنسپل سلطان المدارس سرگودھا

گواہی دو، خواہ ان کے حق میں ہو یا ان کے خلاف، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کی مزاج پر سی کر دو۔ اور اگر مرجائیں تو ان کے جنازوں میں شرکت کرو۔ (اصول کافی)

۲ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں میں وصیت کرتا ہوں کہ تقوائے الہی اختیار کرو اور حرام کاری سے اجتناب کرو اور جو شخص تمہارے پاس امانت رکھے اس کی امانت کو ادا کرو۔ خواہ نیک ہو یا بد۔ لوگ بیمار ہوں تو ان کی مزاج پر سی کرو اور اگر مرجائیں تو ان کے جنازہ میں شرکت کرو۔ اور اگر محتاج ہوں تو ان کو مسترخصہ دو۔ (اصول کافی)

(وفیہ کفایۃ لمن لہ درایۃ)

اداریہ

تجلیہ

حضور گزشتہ گناہوں کی معافی مانگیں اور عہد کریں کہ آئندہ زندگی کے تمام لحاظ اطاعت خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاریں گے اور چہارہ معصومین علیہم السلام کی خوشنودی کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو بالعموم اور پاکستان کے عوام کو بالخصوص نئے سال میں خوشیاں نصیب فرمائے اور نئے سال میں کردار و عمل کی پختگی عطا فرمائے اور تمام مصائب و آکام سے محفوظ رکھے۔ آمین

دین اسلام جو کہ دین فطرت ہے اس میں انسانی باہمی تعلقات کے خوشگوار رکھنے کی بڑی تاکید کی گئی ہے، بلکہ اسے ہی جوہر انسانیت قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ احادیث میں وارد ہے کہ جب کسی آدمی کی آدمیت اور کسی انسان کی انسانیت معلوم کرنا ہو تو یہ نہ دیکھو کہ وہ رکوع کس قدر طویل کرتا ہے اور سجد کس قدر عرض کرتا ہے بلکہ اس کے حسن معاملات پر نگاہ کرو کہ اس کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے۔ اس کی صداقت پر نگاہ کرو۔ امانت کی ادائیگی دیکھو اور وعدہ وفا پر دید کرو۔ (البحار)

۱ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر مساجد میں نماز پڑھنا اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا اور گواہی دینا اور لوگوں کے جنازوں میں شامل ہونا لازم ہے۔ کیونکہ کوئی آدمی دوسرے آدمیوں سے بے نیاز نہیں ہے۔ تمام لوگ دوسرے لوگوں سے میل جول رکھنے پر مجبور ہیں۔ (اصول کافی)

۲ ابن وہب نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ہمیں عام لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ امام نے فرمایا: ان کی امانت کو ادا کرو،

مختلف دینی و مذہبی سوالات کے جوابات

مطابق فتویٰ: آیۃ اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی

سوالات جناب سید عارف حسین شاہ نقوی ایم اے
ڈیرہ اسماعیل خان

سوال نمبر ۲۱۰: (گزشتہ سے پیوستہ)

روحانیت کیا ہے؟ اس کا پیمانہ یا اصول یا اس کا عمل دخل
کیا ہے؟

جواب باسمہ سبحانہ! انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے:

۱۔ جسم، اور ۲۔ روح۔ ان دونوں کا مزاج الگ الگ
ہے، تقاضے الگ الگ ہیں، غذا الگ الگ ہے، بیماری
الگ الگ ہے اور علاج الگ الگ ہے۔ لہذا انسان
بدن کے تمام تقاضے پورے کرے اور اس کی
خواہشات کی تکمیل کرے، اسے مادی انسان کہا جاتا ہے۔
اور جو روح کے تمام تقاضے پورے کرے اور اس کی غذا
اور دوا کا مکمل انتظام کرے، اسے روحانی انسان کہا جاتا
ہے۔ الغرض روح کی غذا عبادات شرعیہ کی بجا آوری ہے
اور اس کی بیماری عمرات الہیہ کا ارتکاب کرنا ہے اور اس
کی صحت ان سے اجتناب کرنا ہے بالخصوص روحانیت
واجبات کی ادائیگی، عمرات سے اجتناب کرنے کے علاوہ
شرعی مستحبات و آداب کے بجالانے اور اخلاق عالیہ سے
اپنے آپ کو آراستہ کرنے سے منہ پٹی ہے۔ اور اسی سے

آدمی روحانی کہلاتا ہے۔ رزقنا اللہ هذه المرتبة۔

سوال نمبر ۲۱۱: ایک فاضل مصنف مولانا سید علی
شرف الدین موسوی نے اپنی تصنیف "انتخاب مصائب"
ترجیمات میں طفلانِ مسلم کو ایک افسانہ اور جعلی قرار دیا
ہے جو کہ رونے رلانے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کی
وضاحت فرمائیں۔

جواب باسمہ سبحانہ! اس تلخ نوائی کی معذرت کے
ساتھ اگر قوم میں دوچار اور ایسے فاضل مصنف پیدا
ہو جائیں تو دین و دیانت اور تاریخ و ثقافت کا جنازہ نکل
جائے گا۔ بمبادوہ واقعہ جسے حضرت شیخ صدوق علیہ الرحمہ
سے لے کر (درامالی شیخ صدوق) حضرت علامہ مجلسی تک
(بحار الانوار) اور حضرت شیخ عباس قمی (در نفس الموم)
سے لے کر علامہ سید علی نقی تک (در شہید انسانیت)
اور اس احقر تک (در سعادة الدارين) اپنی کتابوں میں
پوری تفصیل جمیل کے ساتھ درج کریں، اگر وہ افسانہ ہے تو
پھر حقیقت کسے کہتے ہیں؟ کیا جناب موسوی پر جبریل دہی
لائے ہیں کہ ان علماء اعلام کے بیانات افسانہ ہیں اور

ج: مستند ہے موسوی کا فرمایا ہوا؟

ج: تقویٰ بر تو اسے چرخ گردوں تقویٰ

سوال نمبر ۲۱۲: جناب فاطمہ زہراءؑ کے بعد حضرت

علیؑ کے عقد میں آنے والی دوسری زوجہ جناب امامہ بنی ابی العاص ہیں یا فاطمہ بنت عزام یا کوئی اور، وضاحت فرمائیں۔

جواب باسمہ سبحانہ! جو کچھ تاریخ اسلام کے اوراق

سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کے حین

حیات میں دوسری کوئی شادی نہیں کی تھی اور ان کی وفات کے بعد متعدد شادیاں کی تھیں اسی طرح حضرت امیر علی

علیہ السلام نے بھی حضرت زہراءؑ کے حین حیات میں کسی خاتون سے عقد ثانی نہیں کا تھا اور ان کی وفات کے بعد

یکے بعد دیگرے کئی شادیاں فرمائیں اور سب سے پہلے جناب امامہ بنت ابوالعاص سے شادی کی تھی اور بعد ازاں

جناب فاطمہ بنت عزام سے۔

سوال نمبر ۲۱۳: انسان کے کردار میں نام کے

اثرات کے بارے میں قرآن و حدیث سے تحقیق کیا ہے؟ نام بدلنے سے اثرات و کردار، تکلیف و مصیبت

کا بدلنا کیسا ہے؟

جواب باسمہ سبحانہ! بے شک اسلام میں اچھا نام

رکھنے کا حکم ضرور ہے، مگر اس بات کا قرآن و سنت میں کوئی نام و نشان بھی نہیں ملتا کہ نام سے انسان کے کردار

یا اس کی روش و رفتار پر کوئی اثر پڑتا ہے، یا نام کے بدلنے سے مقدار بدل جاتا ہے، اور بلا و مصیبت ٹل جاتی

ہے۔ یہ صرف ضعیف الاعتقاد لوگوں کا خیال ہے و بس۔

سوال نمبر ۲۱۴: کیا جناب لیلیٰ بنت ابی مرہ بن مسعود

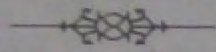
نقشبندی والدہ ماجدہ جناب شاہزادہ علی اکبرؑ کربلا میں موجود

تھیں، یا صرف قصہ کہانی ہے؟

جواب باسمہ سبحانہ! علامہ مخضین کے نزدیک جناب لیلیٰ

کا واقعہ کربلا سے بہت عرصہ پہلے مدینہ میں انتقال پر طالع ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ واقعہ کربلا میں موجود نہیں تھیں۔

اس بات کی پوری تحقیق و تفصیل معلوم کرنی ہو تو ہماری کتاب سعادت الدارین فی مقتل الحسینؑ کا مطالعہ فرمائیں۔

اللہم صل علی محمد و آل محمد

آؤ قرآن سے علاج کریں

امراض کا علاج بذریعہ آیات قرآن

مثلاً کمردرد، جوڑ درد، یرقان، مرگی،

بے اولاد، اٹھرا، جادو ٹوٹنے کا علاج

بذریعہ آیات قرآن علاج کیا جاتا ہے

اور مسائل کا بذریعہ اسماء الہی

ماہر معالج بذریعہ آیات قرآن

صاحبزادہ مولانا آصف حسین

296-B-9 سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودھا

0321-6052268

0306-6745653

0333-8953644

اسیرانِ اکلِ محمدؐ کا رہائی کے بعد کربلا میں ورود

تحریر: آیت اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی موسس و سرپرست سلطان المدارس سرگودھا

طبع النجف وغیرہ کتب میں بروایت عطیہ عوفی مرقوم ہے۔

تجصرہ

نجفی نہ رہے کہ رہائی کے بعد واپسی پر اس قافلہ کا کربلا پہنچنا ایک معرکتہ الآراء مسئلہ ہے اور اختلاف کی آماجگاہ ہے۔ بعض حضرات نے تو محض اس استبعاد کی وجہ سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہادتِ امام کے بعد ابن زیاد کا قاصد شام جائے، پھر وہاں سے حکمِ نزیل لائے۔ بعد ازاں اسیرانِ اہل بیت کو شام بھیجا جائے اور وہاں کچھ عرصہ ان کو زندان میں رکھا جائے اور پھر رہائی کے بعد وہی قافلہ بروزِ اربعین بستمِ صفر کو کربلا میں بھی پہنچ جائے۔ یعنی صرف چالیس روز کی قلیل مدت میں یہ سب کچھ ہو جائے۔ سرے سے اس واقعہ کا انکار کر دیا ہے۔ (محدث نوری (در لوگو و مرجان) و محدث قمی (در نعتی الامال) فاضل اردوبی (در مجاہد اعظم) اور بعض نے یہ نظریہ قائم کیا کہ کوفہ سے شام جاتے وقت کربلا میں ورود ہوا تھا، (مرزا شمس کاشانی (در ناخ بلد ۶ صفحہ ۳۵۳) اور بعض نے یہ بے پرکی اڑائی کہ کربلا میں یہ ورود اور جناب جابرؓ سے ملاقات ایک سال کے بعد دوسری اربعین ۳۶ کو ہوئی۔ (مظلومہ کربلا صفحہ ۳۶۳۔ اس

راویانِ اخبار کا بیان ہے کہ واپسی پر جب یہ قافلہ بیتِ سرزمینِ عراق کی سرحد پر پہنچا، جہاں دورا ہوا تھا، راستہ سیدھا مدینہ کو جاتا تھا، اور دوسرا عراق کی طرف، تو انھوں نے راہبر سے فرمایا کہ ہمیں کربلا (عراق) کے راستہ سے لے چلو۔ چنانچہ حسبِ احکمِ عراقی راستہ اختیار کیا گیا۔ جب کربلا میں ورود ہوا اور مقتلِ گاہ لے قریب پہنچے تو دیکھا کہ اسی وقت جناب جابر بن عبد اللہ ساری رضی اللہ عنہ اور کچھ ہاشمی قبر حسینؑ کی زیارت کے لیے کربلا پہنچے ہیں۔ جناب ابن طاووس نے لکھا ہے: فوافد فی وقت واحد و تلافوا بالبكاء والحزن واللطم و ناموا الماتم المقرحة للأكباد واجتمع الیہم نساء لك السواد فاقاموا علی ذلك ایاماً۔ یعنی دونوں قافلے ایک ہی وقت میں بروزِ اربعین یعنی (بستم ۲۰) صفر کو وارد کربلا ہوئے۔ انتہائی حزن و ملال اور گریہ و بکا کے ساتھ باہمی ملاقات ہوئی۔ جگر خراش انداز میں مراسمِ عزاداری بجالائے۔ اور اس علاقہ کی عورتیں بھی آکر شریکِ ماتم و غم ہو گئیں۔ کئی روز (بروایت ریاض الاخران صفحہ ۱۵ تین یوم) تک یہ سلسلہ قائم رہا۔ جناب جابرؓ کی کیفیتِ زیارت مفصل طور پر بشارۃ المصطفیٰ (صفحہ ۸۹ پر)

کتاب میں یہ زیادتی بھی کی گئی ہے کہ ۲۰ صفر ۱۲۰۰ھ کو کر نیچے لہوت، منتخب طرہی اور ناسخ کا نام درج کر دیا ہے۔ حالانکہ ان کتب میں ۱۲۰۰ھ کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ہے۔ (منہ عفی عنہ) الغرض ج

واقعہ کا ذکر کرتے۔ اس کا جواب واضح ہے کہ ان بزرگواروں کا بوجہ اختصار اس واقعہ کا ذکر نہ کرنا اس واقعہ کے عدم وقوع کی دلیل نہیں بن سکتا جبکہ یہ واقعہ دوسری کتب معتبرہ میں موجود ہے۔ بوجہ اختصار جب انہوں نے دیگر منازل و حالات سفر کو قلم بند نہیں کیا تو اگر اس واقعہ کو نظر انداز کر دیا ہے تو اس میں کون سی تعجب کی بات ہے، آخر یہ اس سفر کی ایک منزل تھا تو ہے۔

زیارت اربعین کی فضیلت

غالباً اسی وجہ سے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اربعین کے دن جناب سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کی تھی اور اسی روز سے زیارت حسینؑ کو علامات مؤمن میں داخل کر دیا گیا۔ جیسا کہ امام حسن عسکریؑ سے مروی ہے، فرمایا: علامات المؤمن خمس صلوات احدى و خمسين و زیارة الاربعین و المہر بسم اللہ الرحمن الرحیم و التختیم فی الیمین و تعظیر الجبین، مؤمن کی پانچ علامتیں ہیں:

- ① شب دروڑ میں اکیاون رکعت نماز پڑھنا۔
- ② زیارت اربعین کرنا۔
- ③ نماز میں بسم اللہ کو پانچ بار پڑھنا۔
- ④ اپنے ہاتھ میں انگلی پھینکا۔
- ⑤ سجدہ میں تاک پر جب سلاتی کرنا۔

(تہذیب الاحکام شیخ طوسی ج ۲، ص ۱۰۷)

(مختار طبری ج ۱، ص ۱۰۷)

ہر کس بقدر فہمیش فہمید مدعا را ہم اسی کتاب کے اسی باب کی ابتداء میں جو حقیق پیش کر آئے ہیں کہ بنا بر تسلیم ارسال قاصد پندرہ محرم تک سدھائے ہوئے کو تریاتیر کام قاصد کے ذریعہ سے زید کا پیغام ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسی روز اس نے اس لئے ہوئے قافلہ کو شام کی طرف روانہ کر دیا تھا اور یکم صفر کو قریبا پندرہ یوم میں یہ قافلہ شام پہنچا۔ پھر زندان وغیرہ میں سات روز قیام کرنے کے بعد آٹھویں دن یعنی آٹھویں صفر کو واپس روانہ ہوا اس طرح قریبا بارہ یوم میں یہ قافلہ آسانی کر بلا پہنچ سکتا ہے۔ اور ان حقائق کی روشنی میں مذکورہ بالا استبعادات کا کوئی محل اور وزن باقی نہیں رہ جاتا اور نہ ہی ان کی بنا پر ایک مشہور واقعہ کی صحت کا انکار کیا جاسکتا ہے۔ صاحب مظہم الزہراء نے ص ۲۸ پر ایسے ہی استبعادات پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعد تسلیم بعض استبعاد و لا یبش بمحضہ انکار الروایات، بعد ازاں ثابت کیا ہے کہ کوثر شام تک تیرہ قاصد تین یوم میں پہنچ سکتا ہے، خصوصاً جب کہ کسی غیر معمولی واقعہ کی اطلاع دیا ہو، جیسے شہادت امام مظلوم کی خبر مشہور فراموش۔

باقی رہا یہ خیال کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہو تا تو اکابر علماء مثل شیخ صدوق و شیخ مفید و ابن ابی عمیر و ابن ابی عمیر اس

قافلہ اہل بیتؑ روضہ رسولؐ پر

ترجمہ: آیۃ اللہ الشیخ محمد حسین نجفی مدظلہ العالی موسس و پرنسپل سلطان المدارس سرگودھا

عرض کیا: "السلام علیک یا جداہ! انی ناعیہ الیک ولدک الحسین". اسے تانا! آپؐ پر درود و سلام ہو۔ میں آپؐ کے فرزند حسینؑ کی خبر شہادت سنانے آتی ہوں۔ (عجالتواریخ جلد ۶ ص ۳۵۷)

بعض کتب میں لکھا ہے کہ اس وقت جناب سکینہ بنت الحسینؑ نے باواز بلند کہا: "یا جداہ! الیک المشتکی مما جری علینا فواللہ ما رأیت اقسى من یزید ولا رأیت کافرا ولا مشرکا شرا منه ولا احفوا والفظ فلقد کان یقرع ثغری بمخصرته وهو یقول کیف رأیت الضرب یا حسین". اسے جہیز گوار! جو کچھ ہم پر مصائب و آکام گزرے ہیں تیری بارگاہ میں ان کی شکایت کرتی ہوں۔ خدا کی قسم میں نے یزید سے بڑھ کر کوئی قسی القلوب اور کوئی کافر و مشرک اور شریر نہ دیکھا اور نہ ہی اس سے زیادہ کوئی ورشتہ خوا اور جفاکار دیکھا ہے۔ وہ اپنی چمڑی میرے بابا کے دہان پر مارتا بھی تھا اور ساتھ یہ بھی کہتا تھا: اے حسینؑ بتاؤ اس ضرب کو کیسا پاتے ہو؟

لا اضحک الله من الدمع ان ضحکت

یوما و آل رسول الله قد قهروا

والله والایہ راجعون

راویان اخبار کا بیان ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ میں داخل ہوا تو پہلے پہل سیدھا مسجد نبویؐ اور روضہ رسولؐ کے پاس پہنچا۔ فلک کج رفتار اور دیدہ دہرقدار نے لاکھوں جگر سوز اور جاں گداز سانچے دیکھے ہوں گے مگر اس نے علیؑ و بتولؑ کی لاڈلیوں اور رسولؐ اسلامؐ کی نواسیوں اور حسینؑ مظلومؑ کی پیشوں کی واقعہ کربلا کے بعد قید و بند کی معیتیں اور طویل سفروں کی دل پلا دینے والی مشکلیں جھیلنے کے بعد روضہ رسولؐ پر پہنچے جیسا دردناک منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ جب کہ ام المصائب زینب کبریٰؑ نے مسجد نبویؐ کے دروازہ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بلند آواز سے روتے ہوئے کہا: "یا جداہ! انی ناعیہ الیک اخی الحسین" اے جد تادار! میں آپؐ کے پاس اپنے بھائی حسینؑ کی خبر شہادت لاتی ہوں۔ اس وقت بی بی عالمؑ کی یہ حالت تھی کہ نہ تو آنکھوں سے آنسو تھمتے تھے اور نہ گریہ و بکاہ اور نوحہ و بین کمنے میں اٹھ رہا تھا۔ اس حال میں جب بھی شریکۃ الحسینؑ کی فکر امام زین العابدینؑ پر پڑتی تھی تو ان کے حزن و مال میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ (عجالتواریخ جلد ۶ ص ۳۵۷)

بعض کتب میں وارد ہے کہ اس کے بعد جناب ام کلثومؑ باجہم گریں و دل بریاں قبر رسولؐ کی طرف بڑھیں اور

بعض کتب مقاتل میں لکھا ہے کہ امام زین العابدین نے اپنا چہرہ مبارک قبر رسول پر رکھ کر روتے ہوئے کہا:

انا حبيك يا جداه يا خير مرسل
حبيبك مقتول و نسلك ضائع
انا حبيك محزوننا غليلا موجلا
اسيرا و مالي حامي و مشافع
سبنا كما نسي الاماء و مسنا
من الضر ما لا تحمله الا ضائع
ايا جد يا جداه بعدك افطرت
اعية فينا مكرها و الشنايع

(ناخ التواريخ ج ۹ صفحہ ۲۵)

اس وقت لوگوں کی حالت یہ تھی کہ ابرہہاری کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے اور ہر طرف سے وا تحذاه! وا علياه! وا حسناہ! وا حسناہ! کی آوازیں بلند تھیں۔ قبول ناخ التواريخ پندرہ روز تک اسی طرح گریہ و بکا اور نوحہ و عزا کا سلسلہ جاری رہا۔ اور چند رات صمت و زبان بنی پاشم کی یہ کیفیت تھی کہ لباس غم پہن کر دن رات سید الشہداء پر گریہ و بکا کرتی رہتی تھیں اور امام زین العابدین ان کے لیے طعام پچھا کر بھیجتے تھے۔ (ماسن برقی ج ۲ صفحہ ۳۲۰)

امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے: ما اختضبت حاشیۃ ولا اذہلت ولا اجبل مروی عن حاشیۃ خمس حجج حتی بعث المختار ہر اس عبد اللہ بن زیاد۔ جب تک مختار کے طبع اللہ بن زیاد کا سر نہیں

بھیجا اس وقت تک پورے پانچ سال زبان بنی پاشم کی سے کسی عورت نے نہ خطاب کیا اور نہ ہی اور نہ کسی نے آنکھ میں سرمہ لگایا۔ (مقتل الحسن المہتمم ص ۳۳)

امام زین العابدین کے گریہ و بکا اور محزن و حال کی کیفیت کیا تھی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانی سن لیجیے، قال: ان زین العابدین بنی علی ایہ اربعین سنۃ صائمنا ہارۃ و قائلنا لیلۃ فاذا احضر الافطار وجاء غلامہ بطعامہ و شرابہ فیضعہ بین یدہ فیقول قتل ابن رسول اللہ جائعا قتل ابن رسول اللہ عطشانا فلا یزال یکرر ذالک و یہکی حتی یبطل طعامہ من دموعہ و یخرج شرابہ بدعوعہ فلم یزال کذلک حتی لحق بالیلۃ عزوجل۔ زین العابدین علیہ السلام اپنے ہاں (کے مصائب) پر چالیس برس روتے۔ کیفیت یہ تھی کہ دن کو روزہ رکھتے، رات بھر عبادت خدا کرتے۔ جب افطاری کا وقت ہوتا اور ظلام روٹی پانی لا کر سامنے حاضر کرتا اور عرض کرتا: میرے آقا! کھانا تناول فرمائیے تو آپ فرماتے: فرزند رسول کا بھوکا شہید کیا گیا۔ ان کلمات کا بار بار تکرار فرماتے اور ساتھ ہی اس قدر روتے کہ آنسوؤں سے کھانا تر ہو جاتا اور آنسو پالی میں مل جاتے۔ آپ یہ یہی حالت رہی، یہاں تک کہ بارگاہ الہی میں تشریف لے گئے۔ (طبہون صفحہ ۱۸۹)

مخفی نہ رہے کہ چار مشہور امام مجتہد کی ولادت ۵۰ ہجری الثانی ۳۸ء اور ستون سال کی عمر میں ۲۵ محرم ۹۵ء میں شہادت واقع ہوئی۔ واقعہ کریا کے وقت آپ کی عمر تیس برس تھی اور واقعہ کریا کے بعد ۲۵ برس زندہ

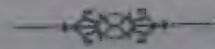
رہے۔ مگر اس روایت میں چالیس برس تک جو ناند کور ہے۔ تعجب ہے کہ مذکورہ بالا تحقیق کے مطابق بیمار کر بلا کی ستون سال کی عمر کے فائل حضرات بھی بلا تیسرہ مذکورہ بالا روایت درج کر دیتے ہیں اور اس اشکال کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ چوتیس اور چالیس سال کیونکر جمع ہو سکتے ہیں، لیکن ہے کہ اصل روایت میں اربعہ و ثلاثون کا لفظ وارد ہو اور بعد میں کتابت کی غلطی سے اربعین بن گیا ہو۔ واللہ العالم۔ (منہ عنی عند)

جناب امام زین العابدین علیہ السلام کا غلام روایت کرتا ہے کہ ایک بار آپ صرا کی طرف نکل گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ دیکھا کہ آپ ایک درخت پتھر کے اوپر سجدہ ریز ہیں اور بلند آواز سے گریہ و بکا فرما رہے ہیں اور صبح بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کا ایک ہزار بار تکرار کرتے ہوئے سنا: لا الہ الا اللہ حقاً حقاً لا الہ الا اللہ تعبدوا وراقا لا الہ الا اللہ ایمانا و تصدقوا و صدقا۔ اس کے بعد آپ نے سر بلند کیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ انور اور ریش مبارک آسمانوں سے تر ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا: یا سیدی اما ان لحرک ان ینقض و لیکن ان یقل؟ میرے آقا! کیا کمی آپ کا حزن و ملال ختم نہ ہوگا؟ اور گریہ و بکا کم نہ ہوگا؟ میرا یہ سوال سن کر امام نے فرمایا: ویحک ان یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کان نبیا ابن نبی لہ اثنی عشر اینا فغیب اللہ واحدا منهم فشاب رأسه من الحزن واحد و دب ظہره من الغم و ذهب بصره من الساء و ابنته حی فی دار الدنیا و انا رأیت انی و اخی و

سبعة عشر من اهل بیتی صری مقتولین فکف ینقض حزنی ویقل بکائی۔ افسوس ہے تجھ پر یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نبی اور نبی زادہ تھے۔ خدا لے ان کو بارہ فرزند عطا فرمائے تھے اور صرف ایک کو (کچھ عرصہ کے لیے) ان کی آنکھوں سے) پوشیدہ کر دیا تھا۔ اس کے نتیجہ میں بوجہ حزن سر سفید بسبب غم کمر خمیدہ اور بوجہ گریہ بصارت ختم ہو گئی تھی، حالانکہ ان کا فرزند دنیا میں زندہ موجود تھا، مگر میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے باپ، بھائی اور اپنے خاندان کے دوسرے سترہ شہیدوں کو مقتول حالت میں زمین پر پڑا ہوا دیکھا ہے۔ اس لیے میرا حزن و ملال کیونکر ختم ہو سکتا ہے؟ اور میرا گریہ و بکا کس طرح کم ہو سکتا ہے؟

انا لله وانا الیہ راجعون

وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون

خریداران سے گزارش

ماہنامہ ”دقائق اسلام“ کے بارے میں جاننے و شکایات و ترسیل ذر و ربح ذیل پتے پر کریں

گلزار حسین محمدی

مدیر ماہنامہ ”دقائق اسلام“

زاہد لاہوری حسب جوہر کاؤٹی سہ ماہی

سویاں نمبر: 0301-6702646

خلافت قرآن کی نظر میں

تحریر: محقق عسرمولانا مسید محمد حسین زیدی برقی مقلد الدلی (پٹیوٹ)

کیا انسان خدا کا خلیفہ ہے؟

آدم کی اولاد میں سے نسل انسانی بھی کئی دفعہ ہلاکت سے دوچار ہوئی ہے۔ قرآن کریم اس سلسلہ میں اہمیل طور پر اس طرح سے بیان کرتا ہے: "وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكُلٌّ يَجْعَلُ لِبَاسًا لَمْ يُعَذِّبْهُمُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ بَرَكَاتِي عَلَيْهَا غَيْرَ مُصِيرَةٍ" (یہی اسرائیل: ۲۵) ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کر ڈالا اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو ہاتھ سے اٹھاتا ہے۔

پھر سورہ مریم میں ارشاد ہوتا ہے: "وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرُونٍ مِنْ حَيْثُ أَنْشَأْنَاهُمُ مِنْ آدَمَ" (مریم: ۶۸) اور ہم نے ان سے پہلے کتنے ہی زمانوں کے لوگوں کو اور کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ آیا اب ان میں سے تم کسی کو حرکت کرتے ہوئے محسوس کرتے ہو یا ان کی کوئی نظیر آواز تک بھی سنتے ہو۔ پھر سورہ مرسلات میں ایک اصل کلی کو اس طرز سے بیان کرتا ہے: "أَلَمْ أَهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نَعَّمُ الْآخَرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْغُيُورِ" (مرسلات: ۱۸-۱۹) "کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا۔ پھر ہم پھیلوں کو ان کے پیچھے پیچھے بھیجتے رہتے ہیں۔ ہم غمروں کے ساتھ ویرانی سلوک کیا کرتے ہیں۔"

خلافت کو کوئی عہدہ یا منصب قرار دینے والے اور تمام انسانوں کو خدا کا خلیفہ ثابت کرنے والے ان آیات کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جن میں خلطاء، خلافت اور يستخلف کے الفاظ آئے ہیں اور یہ الفاظ صرف اور صرف خصوصی طور پر قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم ثمود اور بنی اسرائیل کے قصوں میں وارد ہوئے ہیں اور قرآن کریم نے ان قوموں کے حالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ لہذا ان الفاظ کا صحیح مطلب اور مفہوم معلوم کرنے کے لیے ان قوموں کے حالات کا جاننا ضروری ہے۔ ان قوموں کے حالات بیان کرنے سے پہلے ایک بات کا بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے اور وہ یہ کہ آثار قدیمہ کے ماہرین نے جو انسانی ڈھانچے نکالے ہیں ان کے مطابق وہ لاکھوں سال پہلے کے انسانی ڈھانچے ہیں جو کسی افتاد کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ گویا یہ آدم سے پہلے کی کسی نسل کے ڈھانچے ہیں۔ اس صورت میں آدم کے بعد کی نسل انسانی آدم سے پہلے کی نسل انسانی کی جانشین قرار پائے گی۔ لیکن ماہرین آثار قدیمہ کی مذکورہ تحقیق سے قطع نظر آدم کے آنے کے بعد بھی

فرض کریں کہ آج انسان ایک دن کے بچے سے لے کر زیادہ سے زیادہ سو برس کا بعد ۱۵۰ برس کا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج سے سو ڈیڑھ سو سال پہلے موجود نسل انسانی میں سے کوئی بھی فرد بشر موجود نہیں تھا اور ایک اور ہی نسل زمین پر زندگی بسر کر رہی تھی۔ لہذا موجودہ سو ڈیڑھ سو سال کی ساری کی ساری نسل انسانی سو ڈیڑھ سو سال پہلے کے انسانوں کی جانشین ہے اور قرآن نے ان کو بھی ان پہلے لوگوں اور اس پہلی نسل کا جانشین اور خوار یا خلافت کہا ہے۔ اب ہم ان قوموں کی تباہی کا حال دیکھتے ہیں جو عذاب الہی سے ہلاک ہوئیں اور ان کے بعد ان کی جگہ زمین پر آباد ہونے والوں، ان کی جگہ لینے والوں اور ان کی جگہ لینے والوں کو قرآن نے خلفاء یا خلافت کہا ہے۔

خدا نے خلفاء یا خلافت اور یستخلف کن کو کہا ہے؟

جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ گزشتہ قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد ان کے پس ماندگان اور زندہ بچ رہنے والوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں جو ان کی جگہ آباد ہوئے۔ لہذا آئیے ان قوموں کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں۔

سب سے پہلے یہ لفظ قرآن کریم میں قوم نوح کے پس ماندگان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور ان کا واقعہ مختصر

یہ بات ذہن میں رہے کہ اس آیت میں جس ہلاکت کا ذکر ہوا ہے وہ طبعی موت والی ہلاکت نہیں ہے۔ کیونکہ طبعی موت کسی کو نہیں دیکھتی۔ یہ مجرم اور متقی دونوں کو آتی ہے۔ لیکن اس آیت میں جس ہلاکت کا ذکر ہے وہ مجرموں کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ ہلاکت اسی دنیا کی ہلاکت ہے۔ لہذا یہ عذاب الہی سے ہلاک ہونے کا بیان ہے۔ عذاب الہی سے ہلاک ہونے کے علاوہ ایک طبعی موت سے مرنا بھی ہلاکت ہی ہے، جسے قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے:

”کل شیء مالک الا وجهہ“۔ (الفصص: ۸۸)

”خدا کی ذات کے سوا ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔“

اس میں انسان کی قید نہیں ہے، ہر شے میں جہالات، نباتات، حیوانات اور انسان وغیرہ سب ہی آگئے۔ اور یہ سب کے سب اپنی طبعی مدت پوری کر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ان میں انسان بھی شامل ہے۔ گویا انسان کے لیے دو ہلاکتیں ہیں۔ ایک عذاب کے ذریعہ جس میں سسلیں کی سسلیں ایک دم ختم ہو جاتی ہیں، دوسرے طبعی موت کے ذریعہ جو اپنی طبعی عمر پوری کر کے ختم ہوتی ہیں۔ پہلی صورت میں ہلاکت کے بعد جو لوگ ان کی جگہ لیتے اور ان کی جگہ لیتے ہیں وہ ان کے قائم مقام اور ان کے جانشین ہوتے ہیں اور قرآن کی اصطلاح میں وہ ان کے خلفاء یا خلافت کہلاتے ہیں۔ اور دوسری صورت میں بھی ایک پوری نسل ایک دوسری نسل کی اس طرح سے جانشین ہو جاتی ہے کہ پہلی نسل پوری کی پوری جاگتی ہوتی ہے۔ مثلاً

کے ساتھ سوار تھے ان کو نجات دی اور ان کو (ان غرق کئے والے تمام لوگوں کا) پاشیں (خلافت) بنا دیا اور ان تمام لوگوں کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے ڈوب دیا۔ سوچ لو کہ ان لوگوں کا جن کو ڈرایا گیا تھا کیا انجام ہوا۔

کتنے صاف اور واضح بیان ہے کہ جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا اور قوم کو اور جو لوگ کشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے انھیں نجات دی اور انھیں غرق ہونے والوں کا خلافت بنا دیا۔ یعنی اب زمین پر کشتی میں نجات پالنے والے آباد ہوئے اور قوم نوح کے پس ماند بن گئے اور زندہ رہنے والے ان مرنے والوں کے خلافت کہلاتے۔ جی کی اولاد میں قوم عباد ہوئی۔ اور جب یہ قوم عباد تجزی تو خدا نے ان ہی میں سے ان کے بھائی ہود کو ان کے پاس بھیجا۔ "و الی عاد اخاهم هود قال یا قوم اصعدوا اللہ مالکم من الہ غیرہ افلا تتقون" (الاعراف: ۶۷) اور عباد کی طرف ہم نے انہی کے بھائی ہود کو بھیجا انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمھارا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا تم (خدا کے عذاب سے) نہیں ڈرتے؟

ہود نے انھیں خدا کا یہ احسان بھی یاد دلایا کہ خدا نے انھیں کشتی کے ذریعہ نجات دے کر اور کافروں کو غرق کر کے اللہ کی جگہ زمین میں بسایا خدا ہود کہتے ہیں: "واذکروا اذ جعلکم خلائف من بعد قوم نوح" (الاعراف: ۶۸) "اے قوم عباد اللہ کے اس احسان کو یاد کرو کہ اس نے قوم نوح کو غرق کر کے تمھیں ان کا جانشین (منتار) بنایا تھا اور ان کی جگہ زمین میں بسایا خدا۔

طور پر اس طرح ہے کہ جب حضرت نوح اپنی قوم کے پاس آئے تو انھوں نے اپنی قوم کو خدا کی عبادت کی طرف دعوت دی اور انھیں ایک بڑے عذاب سے ڈرایا۔ قرآن کہتا ہے: "لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اصعدوا اللہ مالکم من الہ غیرہ افی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم" (الاعراف: ۶۸) "ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ پس انھوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمھارا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں تمھارے اوپر بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔"

"فکذبوہ فالحیناء والذین معہ فی الفلک واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا انہم قوما عمین" (الاعراف: ۶۹) "پس نوح کی قوم نے ان کو جھٹلایا تو ہم نے خود ان کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کشتی میں نجات دی اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ لوگ کور باطن تھے۔"

خداوند تعالیٰ نے قوم نوح کے تمام کافروں کو ہلاک کر کے نوح کو اور ان پر ایمان لانے والے جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دی جن کی تعداد ایک قول کے مطابق آٹھ اور ایک قول کے مطابق اسی تھی۔ خداوند تعالیٰ نے انھیں زمین پر آباد کیا اور زمین پر ان کو آباد کئے والوں کو خدا نے خلافت کہا۔ ارشاد ہوتا ہے:

"فکذبوہ فالحیناء ومن معہ فی الفلک وجعلناہم خلائف و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف عاقبہ المتذنبین" (یونس: ۷۴) "پس نوح کی قوم نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے خود ان کو اور جو لوگ کشتی میں ان

سورہ یونس کی آیت ۳۴ میں کشتی میں نجات پانے والوں کے لیے کہا کہ انھیں ڈوبنے والوں کا خلافت بنایا اور یہود کہتے ہیں کہ قوم نوح کو غرق کرنے کے بعد ان کے خلفاء بنایا ہے۔ پس خلافت بھی اور خلفاء بھی ان دونوں آیات میں اس معنی میں ہے کہ قوم ساری کی ساری غرق ہو گئی اور جو تھوڑے بہت زندہ بچے ان کی جگہ زمین پر بسایا گیا اور وہ قوم نوح کے ہاشمین بنے۔ لہذا ان آیات سے یہ نتیجہ نکالنا کہ انسان خدا کا خلیفہ ہے، صراحتاً غلط ہے۔ خدا نے تو زندہ بچ رہنے والوں کو ڈوبنے والوں کا خلافت اور خلفاء کہا ہے اور اپنا خلیفہ نہیں کہا اور نہ ہی یہاں اقتدار کی کوئی بات ہے اور نہ ہی کسی کے حق میں دست بردار ہونے کا کوئی قصہ ہے۔ اور جب قوم عاد نے کفر و شرک کی راہ اختیار کر لی تو حضرت ہود نے ان سے کہا:

"فان تولوا فقد ابغضتکم ما ارسلت بہ الیکم و یستخلف ربی قوما غیرکم ولا تضرونہ شیئا ان ربی علی کل شئ حلیظ۔" (ہود: ۷۵) "جو حکم دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تمہارے تو میں نے پہنچا دیا اب اگر تم اس کے حکم سے منہ پھیرو گے اور اس کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہاری نافرمانی پر تمہیں ہلاک کر دے گا، اور وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔"

علامہ شبیر احمد عثمانی اپنی تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں: یعنی ایسی صلاحت اور کھری کھری باتیں سن کر بھی نہ مانو گے تو اب میں ان کے خلاف نہیں۔ میں قوس تبلیغ پوری طرح ادا کر چکا۔ تم

اپنی فکر کر لو۔ ضرور ہے کہ اس قسم کی ہٹ دھرمی اور تعصب اور عناد پر آسمان سے عذاب آئے جو تم کو ہلاک کر ڈالے۔ خدا کی زمین تمہاری تباہی سے ویران نہ ہوگی! وہ دوسرے لوگوں کو تمہارے اموال وغیرہ کا وارث بنا دے گا۔ تمہارا قصہ ختم کر دینے سے یاد رکھو خدا کا یا اس کے پیغمبر کا کچھ نہیں بگڑتا، نہ اس کا ملک خراب ہوتا ہے۔ جب وہ ہر چیز کا محافظ و نگہبان ہے تو ہر قابل حفاظت چیز کی حفاظت کا سامان اپنی قدرت کاملہ سے کر دے گا۔ (تفسیر عثمانی قاعدہ ۲ ص ۲۵۵)

بہر حال اس آیت میں واقع "یستخلف" کے لفظ سے ثابت ہوا کہ "یستخلف" کا لفظ عذاب کے ذریعہ ہلاک کر کے دوسروں کو ان کی جگہ آباد کرنے کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ جب حضرت ہود کی ہدایت کے باوجود قوم عاد ایمان نہ لائی تو خدا نے قوم عاد کے کافروں پر بھی عذاب نازل کر دیا، اور صرف انھیں اور ان پر ایمان لانے والوں کو زندہ سلامت بچا لیا۔ ارشاد ہوتا ہے:

"ولما جاء امرنا نغینا ہودا والذین آمنوا معہ برحمۃ منا ونغینا ہم من عذاب علیظ۔" (ہود: ۸۱) "اور جب ہمارے عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنی مہربانی سے نجات دی اور انھیں سخت عذاب سے زندہ بچا لیا۔"

پھر قوم عاد میں سے یہ زندہ بچ رہنے والے زمین میں آباد ہوئے، پہلے پھولے اور قوم ثمود کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور جب قوم ثمود نے بھی کفر اور شرک کی راہ اختیار کر لی تو خدا نے ان کی طرف ان ہی کے جہانئیں صلیح کو

ہدایت کرنے کے لیے بھیجا۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے :
 "والی شمود اخامہ صالحا قل یا قوم اعبدا اللہ مالکم
 من الہ غیرہ"۔ (الاعراف ۱۷) "اور تم نے قوم ثمود کی
 طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے ان سے
 کہا کہ اسے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے سوا
 حصار کوئی معبود نہیں ہے۔"

حضرت صالح نے اپنی قوم ثمود کو اللہ کا یہ احسان بھی
 یاد دلایا کہ اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کرتے وقت انہیں
 زندہ بچایا تھا اور ان کی جگہ آباد کیا تھا۔ ارشاد ہوتا
 ہے : "واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و یوآکم
 فی الارض تفتخون من سہولہا قصورا و تفتخون من
 الجبال سیوتا فاذکروا آلاء اللہ و لا تعثوا فی الارض
 مفسدین"۔ (الاعراف ۷۴) "اور تم (اللہ کے اس
 احسان کو) یاد رکھو کہ اس نے تمہیں قوم عاد (کی ہلاکت)
 کے بعد (زندہ بچ کر) ان کا جانشین بنایا تھا۔ اور تم کو زمین
 میں آباد کیا تھا کہ نرم زمین میں تو تم محل بناتے ہو اور
 پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گہر بناتے ہو تو اب اللہ کی نعمتوں
 کو یاد کرتے رہو اور زمین میں فساد کرتے مت چرو۔"

اس آیت میں "یوآکم فی الارض" (تمہیں زمین میں ان کی
 جگہ آباد کیا) کہہ کر "جعلکم خلفاء من بعد عاد" کی
 وضاحت کی گئی ہے کہ کسی قوم کو ہلاک کر کے ان کے پس
 ماندگان کو یا کسی دوسری قوم کو ان کی جگہ بسلا اور آباد کرنا
 ہی ان کی جانشینی ہے اور وہ ان کے "خلفاء" اور
 "خلاف" ہیں اور نرم زمین میں محل بنانا اور پہاڑوں کو
 کاٹ کر گہر بنانا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ امن و

سلامتی کے ساتھ آباد ہونے اور بسنے کی بات ہے کسی
 اقتدار یا منصب پر فائز ہونے کی بات نہیں ہے۔ اس کے
 بعد اپنا احسان بتا کر کہتا ہے : "و لا تعثوا فی الارض
 مفسدین"۔ "اور تم زمین میں فساد کرتے مت چرو۔"
 یہاں پر زمین پر فساد کرنے سے مراد خدا کے حق کو
 ہادی کی اطاعت سے انحراف اور تہائی اقتدار کے
 نمائندوں یعنی نبی و رسول و امام کی مخالفت ہے اور اس پر
 اسی سورہ کی اگلی آیت واضح طور پر دلالت کرتی ہے۔
 ارشاد ہے : "قل الملأ اللہین استکبروا من قومنہ
 للذین استضعفوا امن امن منہم العلمون ان صالحا
 مرسل من ربہ قالوا انا ہما ارسل بہ مؤمنون"۔
 (الاعراف ۷۵) "ان کی قوم میں سے جو خود سے بڑے
 بن گئے تھے اور سردار یا حاکم بن بیٹھے تھے انہوں نے ان
 لوگوں میں سے جو کمزور بنا دیے گئے تھے ایمان لائے
 والوں سے یہ کہا : کیا تم یہ جانتے ہو کہ صالح خدا کی
 طرف سے بھیجا ہوا رسول ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ یہ
 لے کر آئے ہیں ہم تو باتیں اس پر ایمان رکھتے ہیں۔"

اس آیت میں زمین پر آباد ہونے والی نسل انسانی کو
 دو حصوں میں تقسیم کر کے دکھایا گیا ہے۔ ایک "الذین
 استکبروا" "جو خود سے اپنے ہی آپ انراہ تکبر بڑے بن
 گئے" اقتدار سنبھال لیا اور حاکم بن بیٹھے اور دوسرے وہ
 لوگ جو کمزور بنا دیے گئے، مغلوب کر لیے گئے۔ انہیں
 قرآن نے "استضعفوا" کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ پس
 ایک گروہ مستکبرین کا ہوا اور دوسرا مستضعفین کا۔
 حضرت صالح پر ایمان لائے والوں میں ان کی مستضعفین

کے کچھ افراد تھے لیکن وہ لوگ جو خود سے بڑے بن گئے تھے مستکبرین تھے، برسرِ اقتدار آگئے تھے، حاکم بن گئے تھے وہ بالکل ایمان نہ لائے۔ قرآن کہتا ہے: قال الذين استكبروا اننا بالذي امنتم به كافرون۔ "خود سے بڑے بن جانے والوں نے اور برسرِ اقتدار آ جانے والوں نے یہ کہا کہ تم جس پر ایمان رکھتے ہو ہم اس کے بالکل منکر ہیں۔"

ان آیات کا واضح مطلب یہ ہے کہ خدا کے مقرر کردہ ہادی اور خدائی اقتدار کے نمائندوں کی اطاعت سے اطاعت زمین میں فساد ہے اور کسی کا اپنے طور پر برسرِ اقتدار آ جانا خواہ وہ کسی بھی طریقہ سے آئے، استکبار ہے۔

اب ہم پھر حضرت ہود کی پیش گوئی کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضرت ہود نے فرمایا: "يستخلفونى قوما غيركم"، "تیرا رب تمہیں ہلاک کر کے کسی دوسری قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا۔ یعنی ہود کے یہ کہنے میں کہ "يستخلفونى قوما غيركم" کا لفظ "خلف" کے لیے عذاب کی پیش گوئی ہے۔

گویا جب خدا "خلف" کے مادہ کو باب "استفعال" میں لا کر استخلاف کے اشتقاق کے ساتھ بیان کرتا ہے تو اس میں کافروں کو ہلاک کر کے ان کی جگہ ایمان لائے والوں کو بنانے کی پیش گوئی ہوتی ہے خدا کا اپنا خلیفہ بنانے کی پیش گوئی نہیں ہوتی۔ دوسرے لفظوں میں خلفاء اور خلافت کے الفاظ کسی قوم کے ہلاک ہونے کے بعد ان کے جگہ ایمان کے لیے آتے ہیں جو ان کی جگہ آباد ہوتے ہیں۔

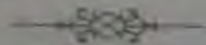
جیسا کہ قوم نوح طوفان میں غرق ہوئی اور کشتی میں زندہ بچے والے والوں کو زمین پر سے سر سے آباد ہوئے

والوں کو خدا نے تو خلافت کہا۔ (یونس: ۴۳) اور حضرت ہود نے انہی کو خدا کا یہ احسان یاد دلاتے ہوئے کہ خدا نے سارے کافروں کو ہلاک کر کے انہیں زندہ بچا لیا تھا اور انہیں ان کی جگہ آباد کیا تھا، "خلفاء" کہا۔ (الاعراف: ۶۰) اور "يستخلفونى قوما غيركم" کا لفظ کسی قوم پر عذاب کے بعد دوسروں کو آباد کرنے کی پیش گوئی کے لیے آتا ہے اور سورہ الاعراف کی آیت ۴۳ کا لفظ "يواكم" "تمہیں آباد کیا" "يستخلفونى" کی وہ تفسیر ہے جو حضرت

صالح کی زبانی خود خدا نے بیان فرمائی ہے۔ پس قوم نوح ہلاک ہوئی اور ان کے پس ماندگان اور بچے کچھے لوگ ان کی جگہ زمین پر آباد ہوئے اور قوم نوح کے خلفاء کہلائے اور ان کی اولاد میں قوم عاد ہوئی۔ پھر قوم عاد ہلاک ہوئی اور ان کے پس ماندگان اور بچے کچھے لوگ ان کی جگہ زمین پر آباد ہوئے۔ اور قوم عاد کے خلفاء کہلائے اور ان کی اولاد میں قوم ثمود ہوئی۔ سورہ فاطر اور سورہ یونس میں بھی "خلافت" کا لفظ آیا ہے جو مکی سورتیں ہیں اور ان میں پیغمبر کے زمانہ کے کافروں سے خطاب ہے۔ سورہ فاطر میں ارشاد ہوتا ہے: "هو الذى جعلكم خلافت فى الارض

فمن كفر فعليه كفره"۔ (الفاطر: ۲۰) وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلوں کا جانشین بنایا۔ پس جو کافر ہو گیا اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا اور سورہ یونس میں پیغمبر اکرم کے زمانے ہی کے کافروں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے: "ولقد اهلكنا القرون من قبلکم لما ظلموا و جاتنہم رسلہم بالبینات و ما كانوا لیؤمنوا کذا لک نعیرى القوم الفجور میں ثم جعلناکم خلافت فی

اسن طرح سے ہو چکی ہے۔ اب ہم اس سے آگے
 "بیسخلف" کے بارے میں کچھ مزید وضاحت کریں گے۔
 مزید وضاحت اس لیے کہ کچھ وضاحت حضرت ۱۱ کی پیش
 گوئی میں کی جا رہی ہے وہاں رجوع کریں۔

جے: مٹی کی خوشبو

لیکن نوکرانی نے اس کی دھجکی کو فکرا دیا، اور اپنے حلیہ
 سے اطراف کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ فرعون نے غم مہل
 کیا۔ اس کے چاروں ہاتھوں اور پیروں میں سیاہ خوشبو
 دی گئی، اور مٹیوں کو زمین میں گاڑ دیا گیا، اور اس کے سینہ
 پر سانپ اور بچھو چھوڑ دیے گئے۔

فرعون نے کہا: اپنے دین سے دستبردار ہو جاؤ
 لیکن اس نوکرانی نے فرعون کی بات مانتے سے
 انکار کر دیا۔

فرعون نے حکم صادر کیا: اس عورت کی بڑی لڑکی
 کو لا کر اس کے سینہ کے اوپر ڈنچ کر دیا جائے۔ اس کی بیٹی
 کو لا کر اس عورت کے سامنے اس کے سینہ کے اوپر
 ڈنچ کر دیا گیا۔ لیکن وہ کلیدِ تمید سے ہار نہ اٹھی۔ اس
 عورت کی شیرخوار بیٹی بھی اسے بھی لا کر اس کے سینہ پر
 ڈنچ کر دیا گیا۔ لیکن اس نے اپنے دین سے اطراف نہیں
 کیا۔ اور بالآخر اسے خود کو بھی ڈنچ کر دیا گیا۔ اس نے
 قتل ہونا پسند کیا لیکن اطراف نہ کیا۔

(دستبردار ہونے کا معنی)

الارض من بعد ہم للنظر كيف تعملون۔
 (یونس: ۱۳، ۱۴) "بے شک ہم نے تم سے پہلے بہت
 سی نسلوں، پشتوں اور اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ کیونکہ
 انہوں نے نافرمانیاں کی تھیں۔ حالانکہ ان کے رسول ان
 کے پاس کھلی دلیلیں لے کر آتے تھے۔ مگر وہ اس قابل
 ہی نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا
 کرتے ہیں۔ پھر ہم نے تم کو ان کے بعد زمین میں ان کا
 جانشین بنایا اور ان کی جگہ تمہیں آباد کیا، تاکہ ہم دیکھیں کہ
 تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ان آیات میں "اهلکنا القرون
 من قبلکم"۔ "یعنی ہم نے تم سے پہلے بہت سی نسلوں
 کو ہلاک کر دیا۔" کہنے کے بعد یہ کہنا کہ: "ثم
 جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم"۔ "پھر ہم نے
 ان کے بعد تم کو ان ہلاک ہونے والی نسلوں کا جانشین
 بنایا۔ اتنا واضح اور روشن بیان ہے کہ اس میں نہ تو انسان
 کے خدا کا غلیف ہونے کی کوئی بات ہے نہ کسی قوم کے خدا
 کا غلیف ہونے کی بات ہے اور نہ ہی اس میں کسی کے حق
 میں دست بردار ہو کر کسی کو سربراہ مملکت بنانے کی بات
 ہے، بلکہ یہ صرف اپنا ایک عقیدہ قائم کر کے اپنے اس
 پہلے سے قائم کردہ عقیدہ پر زبردستی قرآن کی آیات کو
 چپکانے کی بات ہے، جیسا کہ مولانا مودودی صاحب نے
 خلافت و ملوکیت کے صفحہ ۳۴ پر لکھا ہے کہ: "ہر وہ قوم
 جسے زمین کے کسی حصہ میں اقتدار حاصل ہوتا ہے وہ
 اصل وہاں خدا کی غلیف ہوتی ہے۔"

بہر حال یہاں تک "غلیف" "خلفاء" اور
 "خلافت" کے الفاظ کی حقیقی و تشریح و توضیح تفصیلی طور پر

مذاہب کی مشترکہ بنیادیں، قرآنی نظریہ

تحریر: جناب ثاقب اکبر، چیئرمین البصیرہ ٹرسٹ اسلام آباد

تفصیل

اہل کتاب کے ساتھ مشترکہ بنیادوں پر مل جل کر رہنے کے بارے میں قرآن حکیم کی دعوت بہت واضح ہے۔ قرآن کہتا ہے: قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنِنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نَشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ ؕ قَالَنْ تَوَلَوْا فَقُولُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ (سورۃ آل عمران ۳: ۶۴) ”کہیے: اے اہل کتاب! آؤ اس ایک بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے“ اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی اختیار نہ کریں اور نہ کسی چیز کو اس کا شریک قرار دیں اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو رب قرار دے۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو ہم کہہ دو کہ ہم (اس نظریے کو) تسلیم کرنے والے ہیں۔“

اس آیت میں چند امور فوراً طلب ہیں۔ ان میں سے ایک ”اہل کتاب“ کی اصطلاح ہے۔ جس سرزمین پر قرآن حکیم نازل ہوا اس پر زمانہ نزول میں یہودیوں اور مسیحیوں کو اہل کتاب کہا جاتا تھا۔ کوئی اور گروہ اس زمانے میں جزیرۃ العرب میں ”اہل کتاب“ کی اصطلاح کا مصداق قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ جب مسلمان جزیرۃ العرب سے باہر نکلے اور انھیں دیگر اقوام کا بھی سامنا کرنا پڑا تو پھر

قرآن میں ”کلمۃ سواء“ کے معنی و مفہام کا بغور جائزہ لیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اہم ترین تین عناصر جنہیں ”کلمۃ سواء“ یعنی ”مشترک بنیادیں“ قرار دیا گیا ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، کسی چیز کو اللہ کا شریک قرار نہ دینا، اللہ کو چھوڑ کر کوئی ایک دوسرے کا رب نہ بنانا ہے۔ تاہم بغور مشاہدہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کا یہ فیضی مطلب ہے کہ کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دیا جائے، یہی اس کی خالص عبادت کا راستہ ہے۔ اسی طرح توحید پرستی اور شرک کی نفی کا انسانی معاشرے میں عملی نتیجہ یہ ہے کہ سب قومیں اور سب انسان مساوی ہیں، کیونکہ سب مساوی طور پر اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی کسی انسان یا کسی قوم کا بندہ نہیں، یعنی کسی فرد کو اور کسی قوم کو حق نہیں پہنچا کہ وہ اپنے آپ کو ”رب“ کے مقام پر فرض کرے۔ قوموں اور افراد کے ”ارباب“ ہونے کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ سب قومیں ایک دوسرے کے ساتھ مساویانہ اور انسانی برہم ہو کر رہیں۔

یہ اصطلاح بعض دیگر اقوام کے لیے بھی درست قرار دی گئی۔ مثلاً اسلامی روایات کے مطابق زرتشت بھی جی تھے، اور ان سے خوب کتاب "اوستا" بھی ایک برحق آسمانی کتاب ہے، لہذا عام طور پر زرتشتیوں کو بھی "اہل کتاب" تسلیم کیا گیا اور اسلام کی دعوت اشتراک و اتحاد اور اہل کتاب کے لیے بعض خصوصی مراعات کا انھیں بھی مسداق و حصار دیا گیا۔ جب مسلمان ہندوستان پہنچے تو یہاں ایک اور بڑی قوم سے ان کا سامنا ہوا۔ یہ ہندو تھے۔ بظاہر تو یہ بت پرست تھے، لیکن جب ہندو مذہب کی بنیادی کتابوں کے ترجمے ہوئے اور مسلمان علماء نے گہری نظر سے ان کا مطالعہ کیا تو بہت سے علماء نے اس امکان کا اظہار کیا کہ ہندو مذہب کے بانی بھی الہی تعلیمات کے حامل تھے، جیسے انسانی دست برد نے دیگر مذاہب کو متاثر کیا، اسی طرح ہندو مذہب بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس پس منظر میں کئی ایک علماء نے اس رائے کا اظہار کیا کہ ہندوؤں کو بھی اہل کتاب میں سے شمار کیا جائے۔ مثال کے طور پر عصر حاضر کے ممتاز سنی ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور شیعہ عالم سید قمر الزمان سنہرواری کا نام لیا جاسکتا ہے۔ بدھ مت کے بانی کے بارے میں بھی بعض مسلمان علماء نے اچھے جذبات کا اظہار کیا۔ انھیں مومنہ اور ان کی تعلیمات کو انسان دوستی پر مبنی قرار دیا، اور یہ دونوں باتیں آسمانی ادیان کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں۔ مذکورہ بالا آیت میں جس بات کو "کلمۃ سواہ" یعنی "مشرک بات" قرار دیا گیا ہے اس کے تین عناصر ہیں :

- ① ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔
 - ② کسی چیز کو اللہ کا شریک قرار نہ دیں۔
 - ③ اللہ کو چھوڑ کر کوئی ایک دوسرے کا رب نہ بنے۔
- اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو ایک ہی بات کو تین مختلف صورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کا یہ جتنی مطلب ہے کہ کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دیا جائے۔ یہی اس کی خالص عبادت کا راستہ ہے۔ اسی طرح توحید پرستی اور شرک کی نفی کا انسانی معاشرے میں عملی نتیجہ یہ ہے کہ سب قومیں اور سب انسان مساوی ہیں، کیونکہ سب مساوی طور پر اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی کسی انسان یا کسی قوم کا بندہ نہیں۔ یعنی کسی فرد کو اور کسی قوم کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو "رب" کے مقام پر فرض کرے۔ قوموں اور افراد کے "ارباب" ہونے کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ سب قومیں ایک دوسرے کے ساتھ مساویانہ اور انسانی برتاؤ کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے اہل مذہب توحید پرستی کے معاشرتی اور انسانی پہلو سے غافل ہو گئے ہیں۔ انسانی معاشرے میں توحید پرستی اور عدم شرک کا معنی یہ ہے کہ سب انسان اللہ کے بندے ہونے کی حیثیت سے مساوی ہیں۔ خدا کا بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کا بندہ نہیں۔ علماء اقبال نے توحید پرستی کا یہی مطلب بکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں :

یہ ایک سجدہ ہے تو گراں بھت ہے
چار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو بھت
(منرب لکھنؤ)

ان کے نزدیک خدا کو سجدہ کر لے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو سجدہ نہ کیا جائے۔ قوموں اور انسانوں کے مابین پر امن بنانے باہم (Peaceful Co-existence) کے لیے ضروری ہے کہ سب قومیں ایک دوسرے کا احترام کریں اور کوئی دوسری قوم کو غلام بنانے کی کوشش نہ کرے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے ”حرم الہی“ یعنی خانہ کعبہ کو علامتی طور پر سارے انسانوں کے لیے ایک مرکز کے طور پر ماننے کا مطلب بھی علامہ اقبال کے نزدیک مساوات انسانی ہی ہے۔ ایسی مساوات جس میں رنگ و نسب کو تفوق و امتیاز کی بنیاد تسلیم نہ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں:

غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں ہاں و پر تیرے
تو اے مرغِ حرم اٹھنے سے پہلے پر فشاں ہو جا

(بانگ درا)

مذکورہ بالا آیت کا اختتام اس سوال کے جواب پر ہوتا ہے کہ اگر کوئی قوم ہماری اس دعوت کو قبول نہ کرے اور اس ”مشترک بنیاد“ پر عمل کر رہے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب یہ ہے:

اگر وہ رد کردہالی کریں، یعنی اس دعوت سے منہ موڑ لیں تو پھر بھی تم ان سے کہہ دو کہ تم اس دعوت و اتحاد و اشتراک کو مانو یا نہ مانو ہم اس نظریے کی حقانیت اور درستی کو تسلیم کرتے ہیں اور ہماری یہ دعوت باقی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اس ”کلمۃ سواہ“ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ مل جل کر رہنا چاہے۔

یہ امر حوصلہ افزا ہے کہ آج بھی دنیا بھر میں ایسے مسلمان علماء موجود ہیں جو قرآن حکیم کے پر امن بقائے باہم کے اس پیغام کو ”اہل کتاب“ تک پہنچانے میں سرگرم ہیں۔ اس طرح وہ اپنے اعلیٰ شعور اور الہی پیغام سے اپنی مضبوط وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ۱۳ اکتوبر ۲۰۰۷ء کو مختلف ممالک کے ۱۳۸ ممتاز علماء کی طرف سے دنیا کے مسیحی اکابرین کو لکھے گئے ایک اہم مکتوب کا ذکر مثال کے طور پر کیا جاسکتا ہے۔ اس مکتوب کا عنوان تھا ”کلمۃ سواہ بیفنا و بینکم“ (ہمارے اور آپ کے مابین مشترک بات) ہے۔ اس مکتوب کا خلاصہ یہ ہے:

امن اور افہام و تفہیم کی بنیادیں پہلے سے موجود ہیں۔ ایک خدا کی محبت اور ہمسائے سے محبت کا حکم دونوں ادیان کے بنیادی اصولوں کا اہم حصہ ہے۔ یہ اصول اسلام اور مسیحیت کی مقدس کتب میں باجائز ملتے ہیں۔ پس خدا کی وحدانیت سے محبت کا ضروری ہونا اور ہمسائے سے محبت کا ضروری ہونا اسلام اور مسیحیت کی مشترک بنیادیں ہیں۔

اسلام اور مسیحیت اگرچہ واضح طور پر دو مختلف ادیان ہیں، اور دونوں ادیان کے درمیان بعض رسمی اختلافات کو کم نہیں کیا جاسکتا، لیکن یہ واضح ہے کہ مندرجہ بالا دو عظیم ترین احکام قرآن و تورات اور عہدہ تامہ جدید کے مابین مشترک بنیادیں اور وجہ اتصال ہیں۔

ادیان کے درمیان مشترک بنیاد کی تلاش صرف تفسیر مذہبی علماء کے درمیان باہم شائستہ مکالمہ تک ہی

اس مکتوب پر دستخط کئے والوں میں تیونس، ترکی، امریکہ، کویت، شام، عمان، مصر، بحرین، لبنان، تاجیکستان، بھارت، مراکش، قطر، عرب امارات، عراق، آذربائیجان، برطانیہ، کانیشیا، چاد، ہسپانیہ، الجزائر، ایران، روس، برونائی، سوڈان، کروشیا، موریتانیہ، یمن، فلسطین، بحریہ، فرانس، سلیمان، کینیڈا، پاکستان، سعودی عرب، سلوونیہ، کوسوو، اٹلی، جرمنی اور انڈونیشیا کے بارشوخ عطار اور مسلم رہنما شامل ہیں۔

مکتوب پر دستخط کرنے والوں میں تحریک ملل کے متعدد ممبر بھی شامل ہیں۔

اس مکتوب کو عالم عیسائیت میں وسیع پذیرائی حاصل ہوئی۔ پاپائے روم اور جرج آف کٹربری کے سربراہ سے ملنے کے تمام قابل ذکر گروہوں کے سربراہوں اور مذاہن عطار اور قائدین نے اس اقدام کو خوش آمدید کہا اور سراہا۔ اس سلسلے میں ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے جس میں مکتوب کا متن، تحریک زبائوں میں اس کے تراجم، پوری دنیا میں اس کی بازگشت اور عالم مسیحیت کے وسیع رد مل کا ریکارڈ موجود ہے۔ (ویب سائٹ یہ ہے :

<http://www.acommonword.com>) اس

شیت رد مل کو دیکھ کر ہمیں عطار اقبال کا یہ شعریہ آتا ہے :

دل سے جو بات نکلنی ہے اثر رکھتی ہے

پر نہیں ، طاقت پرواز مگر رکھتی ہے

(ہنگ دوا)

(پندرہ سہ ماہی "لہر سرفراز" اسلام آباد، جلد : ۳، شمارہ : ۱)

محدود نہیں ہے۔ مسیحیت اور اسلام دنیا اور تاریخ کے دو بڑے ادیان ہیں، جب کہ عیسائی اور مسلمان انسانی آبادی کا بالترتیب تیسرا اور پانچواں حصہ ہیں۔ مشترکہ طور پر دونوں ادیان کے پیروکار انسانی آبادی کا ۵۵ فیصد سے زیادہ بنتے ہیں۔ ان دونوں مذہبی طبقات کے درمیان تعلق پیدا کرنے کا سب سے اہم فائدہ دنیا میں باہمی امن کے قیام میں کردار ادا کرنا ہے۔ اگر مسلمان اور مسیحی امن سے نہ ہوں گے تو دنیا بھی امن سے نہیں رہ سکتی۔ خوفناک حد تک مسلح جدید دنیا جس میں مسلمان اور مسیحی اس طرح سے مل جل کر رہ رہے ہیں کہ پہلے کبھی ایسا نہ تھا، کوئی طرف بھی جھگڑے میں دنیا کی آدمی سے زیادہ آبادی میں سے اکیلے کامیابی حاصل نہیں کر سکتی، لہذا ہمارا مشترکہ مستقبل خطرے میں رہے گا، خود دنیا کی بقا بھی شاید خطرے سے دوچار رہے۔ اس کے باوجود جو جھگڑے اور تباہی سے اپنے مفاد کے لیے لطف اندوز ہوتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ آخر کار وہ ان سے کوئی مفاد اٹھائیں گے، ان سے ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے خلوص کے ساتھ امن کے قیام کے لیے اور ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے تمام تر کوششیں نہ کیں تو ہماری لازوال رو میں بھی خطرے میں رہیں گے۔

لہذا آئیے اپنے اختلافات کو اپنے باہم نفرت اور تباہی کا سبب نہ بننے دیں۔ آئیے صرف نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ آئیے ایک دوسرے کا احترام کریں۔ ایک دوسرے سے غلطیوں، انصاف کریں اور پھر رد رہیں۔ نیز غصہ، امن، ہم آہنگی اور ایک دوسرے کے لیے نیک قہنہ کے ساتھ رہیں۔

امام زین العابدین ؑ بارگاہ معبود میں

تحریر: علامہ سید ذیشان حیدر جوادی

کے لیے بڑی تفصیل درکار ہے۔

دعا جس قدر آسان ہے کہ تقاضائے فطرت، عادت بشر اور مزاج انسانی کے عین مطابق ہے، اسی قدر مشکل بھی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ سہل متبع اگر کوئی چیز ہے تو وہ دعا ہی ہے جو الفاظ کے اعتبار سے انتہائی آسان ہوتی ہے اور اسرار کے اعتبار سے انتہائی مشکل۔

دعا کے لیے جس قدر آداب درکار ہیں، جو پاکیزگی نفس ضروری ہے اور جس طرح کے تصورات لازم ہیں ان کا حاصل کرنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دعا، مرکز دعا کی معرفت پر موقوف ہے اور معرفت زندگی کا عظیم ترین مرحلہ ہے، جسے مولائے کائنات نے ابتداء دین اور بنیاد مذہب قرار دیا تھا۔ معرفت کے بعد بارگاہ کے مطابق الفاظ کا انتخاب کرنا اس سے سخت ترین مرحلہ ہے اور ان تمام مراحل کے بعد طلب میں صدق نیت پیدا کرنا اور ایک انتہائی دشوار گزار مرحلہ ہے۔ ورنہ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ مانگنے والا بظاہر خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے رہتا ہے لیکن نظر کسی ماکم کے اقتدار کسی دولت مند کی جیب کسی صاحب خیرات کے جود و کرم پر لگی رہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ

دعا کرنا بظاہر انتہائی آسان ہے اور واقف انتہائی مشکل ہے۔ دنیا کا کون سا انسان ہے جو محتاج نہیں ہے اور کون سا محتاج ہے جو کسی سے طلب نہیں کرتا ہے۔ درحقیقت اسی طلب کا نام دعا ہے، یہ اور بات ہے کہ جو ناواقف اسرار طلب ہیں وہ محتاجوں سے مانگتے ہیں اور جنہیں طلب کا سلیقہ میرا آتا ہے، وہ بے نیاز سے مانگتے ہیں۔ محتاجوں سے مانگنے کا نام خوشامد، تعلق، تعریف بے جا، تواضع بے محل اور استدعا و التماس ہے، اور بے نیاز سے مانگنے کا نام دعا ہے۔ بے نیازی جو خود کسی کو اپنا نمائندہ بنادیا ہے تو اس سے مانگنا مذکورہ بالا عنوانوں سے خارج ہے کہ یہ درحقیقت بے نیازی سے طلب کرنا ہے اور مانگنے والا جانتا ہے کہ یہ افراد اس کے مقابلہ میں حاجت روائی کے دعوے دار نہیں ہیں، بلکہ اس کی نمائندگی میں حاجت روائی کا کام انجام دیتے ہیں اور یہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ اگر ایک فرشتہ اس کی طرف سے جان لینے پر مامور ہو سکتا ہے تو ایک بندہ جان دینے پر بھی مامور ہو سکتا ہے۔ اس امکان سے کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس قسم کے حاجت کی دنیا الگ ہے اور اس پر بحث کر لے

استعمال کیے ہیں جن سے ہم معرفت باری کی راہیں کھینچ کر سکتے ہیں، ہا میں دل علی ذاتہ بذاتہ (اسے وہ معبود جس نے خود اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی ہے) کہ وہ خود ہی راہ نمائے ہیں اور معتزل بھی۔

یہ جملہ معرفت کا ایک سلسلہ ہے کہ اگر دعائیں یہ فقرہ نہ آگیا ہوتا تو انسان کے سامنے معرفت کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ مخلوقات سے خالق کو پہچانے اور کائنات کی عظمت سے مالک کائنات کی بزرگی و برتری کا اندازہ لگائے۔ لیکن امام کے اس ایک فقرہ نے معرفت کا ایک نیا راستہ کھول دیا ہے اور یہ واضح کر دیا ہے کہ مخلوقات میں خالق کو پہچاننے کی وہ صلاحیت نہیں ہے جو معرفت خود خالق کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ مرتبہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ دعائے صباح میں مولائے کائنات نے کیا تھا اور اس کے بعد اس کی مکمل تشریح دعائے ابو حنیفہ میں امام زین العابدین نے کی ہے۔ سرکار سید الشہداء نے دعائے عرفہ میں اسی حقیقت کی طرف بہت سے اشارے فرمائے ہیں اور معرفت کے بے شمار راستے کھول دیے ہیں۔

دعائوں کے سلسلہ میں مصوٰیین کے الفاظ و کلمات کی تعریف کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ ہر کس کی مہل ہے جو ان فقہوں کی بلاغت کا اندازہ کر سکے اور اس کے بعد یہ کہے کہ یہ الفاظ اس معرفت کی مکمل ترجمانی کر رہے ہیں یا معبود کی بارگاہ کے شایان شان ہیں۔ صاحبان بصیرت کے بیان کے مطابق صرف اتنا

اس دعا کا نام دعائیں ہے اور گہرائیوں پر غور کیا جائے تو یہ توہین دعا ہے۔ دعا معبود پر اعتماد کا نام ہے اور دوسروں پر نگاہ رکھنا بد اعتمادی کی علامت ہے۔ بعض روایات میں تو یہ تک مضمون وارد ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کو دعا کی قبولیت پر اعتماد نہ ہو اور وہ صرف حسب عادت یا پرانے تجربہ دعا مانگ رہا ہے تو وہ معبود کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہے۔ دنیا کے کسی صاحب کرم کے بارے میں بے اعتمادی اس کے کرم کے بارے میں بے اعتمادی کتنی بڑی توہین کا باعث ہوگی اور تجربہ تو اسلام و دین اسلام سے باہر ہے۔ بھلا کس بندہ کو یہ حق پہنچنا ہے کہ وہ پروردگار سے مانگ کر اس کے کرم کی آزمائش کرے اور یہ دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ ”تمنا شائے اہل کرم“ دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء کرام نے یہ تاکید کی ہے کہ اپنی دعاؤں میں احمہ مصوٰیین کے الفاظ کا اتباع کرو اور اس کی معنویت پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارے الفاظ اس کی بارگاہ کے لیے نامناسب ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے الفاظ میں یہ قصص نہیں ہے۔ وہ کامل الایمان اور کامل المعرفة تھے، وہ جو الفاظ استعمال کر دیں گے وہ یقیناً بارگاہ کے شایان شان ہوں گے۔ اور اس سے مدعا کے حصول کی راہ ہمار ہوگی، بلکہ انہی الفاظ سے انسان اپنے اندر سلیقہ معرفت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ واضح الفاظ میں یوں کہا جائے کہ ہماری دعائیں نتیجہ معرفت ہیں اور مصوٰیین کی دعائیں درس معرفت، ہم وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو ہماری معرفت کا نتیجہ ہوتے ہیں اور انہوں نے وہ الفاظ

کہا جاسکتا ہے کہ اس میدان میں جس قدر راہنمائی امام زین العابدینؑ لے کی ہے اور دعا کو جس قدر آپ لے ورس و تبلیغ کا ذریعہ بنایا ہے دیگر منصوبہ کو دوسرے ذرائع بھی فراہم ہو گئے تھے اور انھوں نے ان ذرائع کو بھی ورس بصیرت اور تبلیغ دین و مذہب کا ذریعہ بنالیا تھا یا بعض اوقات انھیں اتنا موقع بھی نہ مل سکا کہ دعاؤں کے ذریعہ اس کا نامہ کو انجام دے سکتے۔

امام زین العابدینؑ کا زمانہ واقعہ کربلا کے بعد ایک انتہائی حساس اور دشوار گزار دور تھا۔ اس دور میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کسی طرح کا مسلح اقدام ممکن نہیں تھا اور ایک عظیم اقدام کا اثر نظر کے سامنے تھا یعنی مذہب نے اپنی زندگی کے لیے خون کا مطالبہ کیا تھا اور وہ مطالبہ پورا کیا جانا تھا۔ انقلابی تحریک کے لیے وہ مقدس خون ہی کافی تھا اس کے لیے مزید قربانی کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن امام کے لیے خاموش بیٹھنا بھی ممکن نہیں تھا کہ امام ہدایت خلق کا ذمہ دار ہوتا ہے اس لیے آپ نے تصویر کے دوسرے رخ پر نظر ڈالی کہ یہ میج ہے کہ میرا قیام غیر ضروری ہے اور اسلام کوئی اعمال میرے خون کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ بھی میج ہے کہ اس وقت مظلومیت کے نام پر قوم گوش بر آواز ہے اور الفاظ کی اتنی سخت گرفت ممکن ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ انہی الفاظ کے ذریعہ مذہب کی تبلیغ بھی کی جائے اور مظلومیت کی ترویج کا کام بھی انجام دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام بہ شکل خطبہ ممکن نہیں تھا کہ خطبہ میں مسلح اقدام کے اعتراض کے امکانات ہاتھ ملتے تھے اور ایک خوبی ساتھ ممکن تھا جس کی اس

وقت مشیت پروردگار کو ضرورت نہیں تھی اس لیے آپ نے دعاؤں کا راستہ اختیار کیا اور انہی دعاؤں کے ذریعہ تمام مراحل تبلیغ و ترویج مکمل کر لیے۔

آپ کے الفاظ اس قدر جامع، مؤثر اور مطابق مقصد و مدعا تھے کہ صاحبان حاجت آپ کی دعاؤں پر مکمل اعتماد کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے ایک شاگرد نے آپ کی ایک دعا کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ اس دعا کے ذریعہ مدعا حاصل نہ ہو تو دعا کرنے والے کو غجر پر لعنت کرنے کا حق ہے۔ یعنی یہ دعا ہار ہا کی آزمائی ہوئی ہے اور جب بھی اس کے سہارے مدعا طلب کیا گیا ہے ضرور حاصل ہوا ہے۔ اب انسان کا فرض ہے کہ ان پاکیزہ الفاظ کے لیے پاکیزہ زبان اور پاکیزہ قلب فراہم کرے تاکہ اس کے اثرات و نتائج سے بہرہ یاب ہو اور حقیقت یہ ہے کہ امام کی اس دعا کا لہجہ اسلوب اور انداز اس قسم کا ہے کہ دعا کرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کا مدعا ضرور حاصل ہوگا۔

”خدا یا!“ میں تجھے کیسے پکاروں کہ میری مشیت معلوم ہے۔ (نہیں نہیں ہوں) اور تجھ سے کس طرح امیدیں منتظر کروں کہ تیرا کرم بھی معلوم ہے کہ (تو تو ہے) خدا یا! میں تجھ سے سوال بھی کرتا ہوں تو عطا کرتا ہے۔ جیسا ایسا کون ہے جس سے سوال کروں تب ہی عطا کرے۔ خدا یا! تجھے نہیں بھی پکارتا ہوں تو تو دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ اب تیرا عطاہ کون ہے جو مانگنے ہی پر دیدے۔ خدا یا! تجھ سے تشرع و زاری نہیں بھی کرتا ہوں تو تو رحم کرتا ہے۔ اب تیرے عطاہ کون ہے جو کم از کم تشرع (باقی صفحہ ۷۹ پر)

دینی مدارس میں اخلاقی تربیت کی ضرورت اور اہمیت

یا سیاست، خاندانی زندگی جو یا اجتماعی، بھی میں اخلاقی قدروں کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ لہذا اس حوالے سے دینی علماء اور دینی مدارس کو اخلاقیات کی تبلیغ و تربیت کے حوالے سے خصوصی اہتمام کرنا چاہیے اور کئی بھی قیمت پر اخلاقی قدروں اور اصولوں کے سلسلے میں غفلت نہیں برتی چاہیے۔

علمائے دین کی اخلاقی تربیت کا آواز مدرسے سے ہی ہوتا ہے اور یہ مدرسہ اور مہد علم ہی ہے جو کئی علم دین کی اخلاقی بنیادوں کو مضبوط کرتا ہے اور کچھ مدرسے کہ جہاں سے انسان کی اخلاقی بنیادیں مراب ہوتا شروع ہوتی ہیں، اس وقت ہمارے مسلمان معاشروں میں جہاں عام مسلمان اخلاقی حوالے سے زوال پذیر ہوا ہے، وہاں معاشرے کے بعض دینی علمبرداروں نے بھی اخلاقی قدروں کو پامال کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے معاشرے میں مبالغے کی حد تک غلام کی اخلاقی پستی کی مثالیں دی جائے گی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا تعالیٰ ہمارے سب علمائے دین اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں، بلکہ دینی مدارس کے اخلاقی نظام تربیت کی کمزوری کی وجہ سے معاشرے میں سرگرم عمل علماء کی ایک قلیل تعداد ایسی بھی نظر آتی ہے جو اخلاقی قدروں کی پروا نہیں کرتی، ورنہ ہمارے علمائے دین میں ایسی ایسی

دنیا میں سب سے بڑا اخلاقی مکتب فکر اسلام ہے جس کی تعلیمات کا بڑا حصہ اخلاقیات پر مشتمل ہے، یہی وجہ ہے کہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنے مبعوث ہونے کا سب سے بڑا مقصد اخلاق انسان کی تکمیل کو قرار دیا ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں:

بعثت لانتھم مکارم الاخلاق

”میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔“

اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جس طرح دنیا کے تمام ادیان و مکاتب فکر میں اسلام، انسانی اخلاقیات کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے سب سے بڑا مکتب فکر ہے اسی طرح اس کے پیروکاروں کو بھی اخلاقی قدروں کے حوالے سے اخلاق انسانی کا سب سے بڑا مبلغ ہونا چاہیے۔ چونکہ اس مکتب فکر کے بانی حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپؐ کے تمام جانشینوں نے اپنے اخلاق اور کردار کا لوہا دشمنوں سے بھی منوایا ہے اور قول و فعل کے ذریعے اپنے پیروکاروں کے تمام اخلاقی پہلوؤں کی تکمیل کرنے کی سعی کی ہے، اس لحاظ سے تمام مسلمانوں خصوصاً مکتب اسلام کے مبلغ اور داعی علمائے دین کو اخلاق کے حوالے سے تمام لوگوں کے مقابلے میں نمایاں مقام پر ہونا چاہیے۔ دینی تعلیمات اور قرآنی آیات کا ایک بڑا حصہ اخلاقیات کی تعلیم پر مشتمل ہے، زندگی کے ہر شعبے میں خواہ وہ معاش ہو

جیسے سستیاں موجود ہیں کہ جن کے اخلاق و کردار نے ہمیشہ اسلامی اخلاق کا نمونہ پیش کیا ہے اور اپنے اخلاقی رویوں کے ذریعے اسلام کی بنیادوں کو محفوظ کیا ہے۔ یہی بات تو یورپا اخلاق علمائے دین ہیں کہ جن کی وجہ سے دین کی جڑیں مسلمان معاشروں میں مضبوط ہیں اور تمام تر اخلاقی انحطاط کے باوجود دین و دیانت کے جھنڈے اب بھی سر بلند نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک اقلیت نے پورے نظام کو مشکوک بنا دیا ہے۔ ویسے بھی مسلمان معاشروں میں اگر کسی دوسری صنف کا کوئی فرد بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کی بد اخلاقی کو پوری صنف کے ساتھ منسوب نہیں کیا جاتا لیکن اگر علمائے دین کی صنف سے کوئی ایک فرد منفی اخلاق نظر آئے تو اس ایک کا فعل و کردار تمام علمائے دین کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔

قبول حضرت امام غزالی: "اگر کوئی سبزی فروش برا اور بد دیانت ہو تو لوگ کہتے ہیں فلاں سبزی فروش سے سبزی نہ خریدنا" وہ بد دیانت ہے۔ لیکن بد قسمتی سے اگر کوئی عالم دین فاسد ہو جائے تو لوگ اس ایک عالم کو مقہوم نہیں کرتے بلکہ پوری صنف علماء کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عوام کا علمائے دین سے حد سے زیادہ توقع رکھنا ہے کہ وہ کسی ایک عالم کی بد اخلاقی کو پورے مکتب علماء کی بد اخلاقی مترادف دیتے ہیں۔ اس لحاظ سے علمائے دین کو اخلاقی قدروں کے لحاظ سے بہت ہی غلط رہنے کی ضرورت ہے اور اس احتیاط کی تربیت کا آغاز دینی مدارس سے ہونا چاہیے۔"

چونکہ اسلام نے "تہذیب اخلاق" میں ایک خاص

مکتب کی بنیاد رکھ کر ہے لہذا علمائے اسلام نے اس مکتب میں بہت زیادہ کتابیں لکھی ہیں اور اس موضوع میں ان کی زحمات قابل قدر ہیں۔ قدیم زمانے میں مدارس دینیہ میں اخلاقی تعلیم و تربیت کو خصوصی اہمیت دی جاتی تھی اور اخلاق بطور نصاب کے دینی مدارس میں پڑھایا جاتا تھا، حوزہ ہائے علمیہ میں ہفتہ وار اخلاقی دروس ہوتے تھے اور حوزہ علمیہ کے برجستہ علمائے اخلاق اور صاحب عرفان شخصیات درس اخلاق دیتی تھیں، جن میں عام طالب علم سے لے کر بڑے بڑے اساتذہ شرکت کرتے تھے اور تہذیب نفس کے بہت سے مراحل انہی دروس اخلاق کے دوران طے کیے جاتے تھے۔ حوزہ علمیہ نجف اور قم میں معروف عرفائی شخصیات کے درس اخلاق مشہور تھے جن میں سے آیت اللہ شاہ آبادی، آیت اللہ جوادی ملکی تبریزی، حضرت امام خمینی اور دوسری بہت سی شخصیات کے نام اسی حوالے سے مشہور ہیں۔

لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جہاں بہت سی دوسری علمی قدریں زوال پذیر ہوتی ہیں وہاں اخلاقی قدروں کا بھی زوال ہوا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے دینی مدارس میں نظام اخلاق ختم ہو کر رہ گیا ہے جس کا نقصان نہ صرف دینی مدارس کو ہوا ہے بلکہ پورے مسلمان معاشرے سے اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی اغیار کے ہاتھوں غلامی اور سیاسی دست گیری میں مزید شدت آئی ہے۔

جس ملک اور معاشرے کے سیاست دان اخلاق

بانتے ہوں، علمائے دین اخلاقی قدروں سے بے پروا ہوں،

(پانچ سو ۲۰ پر)

ملت گریہ کن سے دو باتیں

ترجمہ: آیۃ اللہ ایچ محمد حسین غفرلہ العالی موس و پرنسپل سلطان المدارس سرگودھا

ہندو اور عالم حسین مظلوم علیہ السلام کے تمام نام لیاؤں کو یہ توفیق مرحمت فرمائے کہ وہ اپنی سیرت کو حسنی سیرت و کردار کے آئینے میں تفکیک دینے کی کوشش کریں۔ امام حسین علیہ السلام یقیناً نہ صرف عالم اسلام بلکہ پورے عالم انسانیت کے نجات دہندہ ہیں۔ لیکن اس معنی میں کہ انھوں نے نجات و فلاح دارین کا راستہ واضح و آشکار کر دیا ہے۔ اور کربلا کے جہلا کا بے نظیر عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے دین و شریعت کو بقائے دوام بخش کر ہمیں نجات کے قابل بنا دیا ہے۔ لیکن اس اعتبار سے ان کو نجات دہندہ قرار دینا بالکل غلط ہے کہ امت کے گناہوں کا کفارہ بن کر خود شہید ہو گئے ہیں اور اپنے نام لیاؤں کو واجبات کی ادائیگی یا عہدات سے اجتناب کی قید سے بالکل آزاد کر دیا ہے۔ آجنگاہ نے شہید ہو کر (معاذ اللہ) ہمارے عملی قوی کو معطل نہیں کیا۔ بلکہ اپنے تابناک اور عظیم الشان عملی کارناموں سے ہمیں عمل کرنے کا درس دیا ہے۔

علم اور جاہوت انھیں۔ تعزیرے بنائے جائیں، تماشے نصیبے ہمیں یا سینہ کو پی ہوا کرے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ حسین نے اسلام کی حمایت میں جان دی۔ ایمانے ملت کے واسطے اپنے دوستوں، عزیزوں اور بیٹوں کی قربانی منظور فرمائی۔ اسول کے تحفظ کو آپ۔ نے خون سے خرید اور ہم کو تعلیم دی کہ اصولوں کی تنہید و پیروی آخر دم تک کرنی چاہیے۔ خواہ کچھ ہی افکار پڑے۔ یہ جو کچھ ہوا پھر سے مذہب، روحانی اور اخلاقی معاشرتی، تمدنی اسلام و حمایت اور ہماری تعلیم و ہدایت کے لیے نہ صرف عورتوں کی طرح رونے پینے اور چھائی کوٹنے کے لیے۔

مگر کس قدر افسوس ہے کہ ہماری دنیا ایک مرکز اتفاق اور پیشوائے ملت کی بنائی نہیں معلوم ہوتی۔ یہاں اس قدر جہالت اور اس قدر نفرت، اس قدر خود غرضی، اس قدر ایذا رسانی، اس قدر غصب حقوق، اس قدر علم، اس قدر کذب و افتراء، اس قدر برائیوں، یہ اخلاقیات اور احکام شریعت سے اس قدر لاپرواہی موجود ہے۔ حسینؑ کے اس قدر ایثار اور قربانی کا حاصل صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر حد پھیلے۔ کچھ شریفی ہاٹ دیں، اخبار رزم و بزم کا لطف اٹھائیں۔ کچھ ذاکرین کے مخصوص انداز

کیا حسین علیہ السلام کی شہادت سے یہ غرض تھی کہ کچھ رونے دانے پیدا ہو جائیں۔ کیا حسینؑ نے انسانی طاقت برداشت سے بالا تر مصیبتیں صرف اس لیے اٹھائی تھیں کہ ان کے نام پر سیلیں لگائی جائیں۔ شریفی تقسیم ہو

دیکھ لیں۔ ذاکر قاضی انداز سے دائیں بائیں دیکھیں۔ اور لوگ اپنے ایثار پر تاز کریں کہ ہم نے کچھ وقت اس مسئلہ میں صرف کر دیا۔ ایسا خیال حسین علیہ السلام پر اس سے بھی بڑھ کر عظیم ہے جو کربلا میں واقع ہوا۔ حسینؑ کی شہادت اہل حق اور ابطال باطل کے واسطے ہے۔ حسین علیہ السلام نے ملت اسلام کے جہاز کی اس وقت ناخدا کی جب وہ فسق و ارتداد کے طوفانی موجوں سے ڈھنگا رہا تھا۔ حسینؑ نے اسلام کا عملی مشاہدہ بن کر ہم کو ایثار اور علوئے نفس، استقلال، تسلیم و رضا، صبر، حمایت حق، صیانت شریعت، خلق و کرم، ہمدردی، رحم اور ادائے فرض کی تعلیم دی۔ مگر یہ تو بتائیے کہ ہم میں کتنے ایسے ہیں جو مذکورہ بالا صفات و احکام پر عمل کرتے ہوں۔ صرف فرائض ہی کو لیجیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جمعہ، جماعت تلاوت قرآن ہم میں کس قدر ہے۔ کس قدر شرم کی بات ہے کہ حافظ قرآن ہونا تو درکنار قاری قرآن بھی بہت کم ملیں گے۔ نماز باجماعت اور نماز جمعہ سے تو غرض ہی کیا۔ عتبات عالیہ کی زیارات کو اگر سو جائیں گے تو حج کو پاؤں بھی نہیں۔ امام ہزاروں کی عمارتیں عالی شان ہیں۔ ہزاروں روپیہ کاشیشہ، آگات وغیرہ موجود ہیں مگر مساجد ویران پڑی ہیں۔ اول تو مسجد میں نماز کی پابندی ہی نہیں، اگر ہے بھی تو کسی وقت ایک نماز پڑھ گیا، کسی وقت دو آگئے، کسی وقت چار مجلس کی ترتیب، روشنی اور تعلقات کی افراط، ذاکرین کی خدمت اور شیعہ کی تقسیم پر دل و جان سے روپیہ صرف کرنے کو تیار ہیں مگر زکوٰۃ و صدقات سے سروکار ہی نہیں۔ ایسی حالت میں ان کا اوجائے پیروی حسینؑ اس شخص

سے بلند درجہ پر نہیں جو مسلمان ہی نہ ہو۔ کوئی شخص صرف آئینوں کے چند قطروں یا ٹمٹم بسور دینے سے وہ بڑا انعام نہیں حاصل کر سکتا جسے جنت کہتے ہیں۔ نہ بہشت اور دائمی نجات کے پتہ ایسے ارزاں پڑے سکتے ہیں جو اس طرح رائیگاں اور غفلت ہاتھ آجائیں۔ ہمارا مسئلہ شفاعت مسیحیوں کی طرح عجیب و غریب نہیں ہے کہ گناہوں کی گھنڑی خدا کے بیٹے کے حوالے کر دینا کافی ہے۔ اور پھر خلیع الغدار ہو کر جو چاہیں کریں۔ کوئی باز پرس کرنے والا ہی نہیں۔ قرآن مجید صاف لفظوں میں فرماتا ہے: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔

ہم پر طاعات اسی طرح فرض ہیں جس طرح خدا اور اس کے رسول کا حکم۔ اگر ہم ان سے جاہل و غافل اور لا پرواہ ہیں تو ہمارا دعویٰ محبت حسینؑ محض دروغ اور سراسر کذب ہے۔ حسینؑ کے مصائب تو اخص طاعات کے قائم کرنے کے لیے تھے۔ اگر طاعات و فرائض کی بجا آوری میں تساہل و لا پرواہی خدا اور اس کے رسول سے عدول تھی اور سرکشی کی جاتے تو یہ روکا گیا قائدہ رساں ہو سکتا ہے اور جب حسینؑ اور ان کے نانا کا تتبع نہیں کرتے اور حسینؑ اور ان کے اواسر کی ہمارے دنوں میں کچھ دھت نہیں تو ہم مسلمان، مومن اور غیبت حسینؑ کہلائے جاتے کے کیونکر مستحق ہو سکتے ہیں۔ صرف حالات و مصائب من کر دینا کچھ بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی انسان کی مصیبت سن کر متاثر ہو جائے۔ اس لیے ایک غیر مسلم بھی ہماری طرح

بامقصد عزاداری

تحریر: آقائے عبدالحسین ناطق

صوڑی دیر بعد گاڑی رینے کر دفتروانہ جاتے ہیں، یہاں پر سوچ اور عمل کے تعلق کو دو الگ الگ چیزیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، البتہ اسلام نظریہ سے سوچ ہے اور کربلا اس نظریے کی عملی تصویر ہے۔ اگر اسلام نے "قولوا لا اله الا الله تفلحوا" کہا تو یہ نظریہ توحید ہے اور مظلوم کربلا کا زیرِ فخر "رضا بقضائک وتسليم الامرک لا معبود سواک" کہنا توحید کی عملی تصویر ہے۔

"الھیموا الصلوٰۃ" خدا کے کہا رستے تیروں میں نماز جماعت ادا کرنا عمل ہے۔ "لا تحسن الذین قتلوا لی سبیل اللہ امواتا" اسلام ہے اور شوق شہادت میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کر کے شہید ہونا اس کی عملی تصویر ہے، غرض کربلا میں ہر شہید اور امیر کا کردار اسلام کی عملی تصویر ہے۔

دوسرا نکتہ جس پر توجہ دینا ضروری ہے، وہ کربلا میں قاتلوں کا کردار ہے۔

پہلے امر میں ہم نے جو کچھ کہا اس کا تعلق مظلوم کربلا اور ان کے اصحاب سے مشتق شاکیں جاری کربلا کے دو صف ہیں، دوسرا صلہ جس کو قرار کر لے والا نیزہ حسین، ابن زبیر، شمر، عیین اور فہر ہیں، یہ کربلا کا سیاہ منہ ہے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ شیعہ پاکستان عزاداری کو عبادت جانتے ہیں نہ صرف خیر حضرات بلکہ محتاج اور فقیر بھی مجلس عزاء منعقد کرنا اپنے لیے باعثِ فخر سمجھتے ہیں۔ یہ قوم کہتے روپے سالانہ اہل بیت کے نام پر خرچ کرتی ہے، اس کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

ظاہر ہے جس کام پر اتنا بڑا قوی سرمایہ خرچ ہو رہا ہو، کیا ہر صاحب عقل و شعور کا فرض نہیں بنتا کہ وہ سوچے کہ کیا یہ سرمایہ عزاداری کے تقاضے پورے کر رہا ہے یا نہیں۔ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم فلسفہ عزاداری کے متعلق ایک مختصر تجزیہ پیش کریں تاکہ اس کی روشنی میں یہ بات نمایاں ہو جائے کہ شیعہ قوم عزاداری کے تحفظ کر لے میں کس حد تک کامیاب ہوئی۔ فلسفہ عزاداری کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دو چیزیں مقدمہ کے طور پر پیش کریں۔

① اسلام اور کربلا کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اگر ہم اسلام اور کربلا کا آپس میں رابطہ اور تعلق دیکھنا چاہیں تو یہی فکر آتا ہے کہ جو تعلق نظریہ اور عمل کا ہے وہی تعلق اسلام اور کربلا کا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ مسیح اٹھ کر سوچتے ہیں کہ عیسیٰ کر لے کے بعد دفتر جہاں کا

میں جسے ہم غزہ مانجے تیر، آگ اور لوٹ مار نظر آتی ہے۔
ظاہر کہ اس صفحے کا مطالعہ کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم
روٹیں، پٹیں، سینہ زنی کریں، احتجاج کریں، جلوس نکالیں
اور غم کے خلاف فریاد بلند کریں، جیسا کہ شیعہ قوم کر رہی
ہے۔ مذکورہ بالا دو نکات کے بعد سوال کا جواب سامنے

اگر آپ غور کریں تو واضح
ہو جائے گا کہ ہماری ذمہ
داری تھی کہ ہم کربلا کو
اس طرح پیش کریں کہ
معاشرے میں عملی طور پر اسلام
زندہ ہو اور واقعہ کربلا کے
دونوں رخ پیش کیے جائیں۔

آتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ کربلا کے متعلق شیعہ قوم
نے اپنی ذمہ داری کس حد تک نبھائی اور کہاں تک
کامیاب ہوئی؟ اگر آپ غور کریں تو واضح ہو جائے گا کہ
ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم کربلا کو اس طرح پیش کریں کہ
معاشرے میں عملی طور پر اسلام زندہ ہو اور واقعہ کربلا کے
دونوں رخ پیش کیے جائیں۔ لیکن تاریخ کربلا کا دوسرا صفحہ
جو انسانی عملی صفحہ ہے اس کی طرف قوم کی توجہ کم ہے۔ گویا
کہ ہماری قوم نے اس صفحے کا باطل مطالعہ ہی نہیں کیا۔
اس حقیقت کو مرحوم علامہ علی نقی نقی اعلیٰ مقامہ نے کیا
خصوصی کے ساتھ ایک مختصر جملے میں سمیٹ کر بیان کیا
ہے۔ مرحوم نے فرمایا کہ: ہماری قوم نے شہر کاغز تو یاد

رکھا مگر حسین کا سجدہ بھول گئی۔ حالانکہ شہر کاغز اور سجدہ
حسین کا یاد رکھنے والی چیز وہ تھی جس کو ہمارے مولانا نے
کیا۔ موجودہ عزاداری میں صرف کردار حسین نظر انداز ہوا
ہے، بلکہ اس رخ کو انتہائی الٹ پیش کیا گیا ہے۔ جاری
مجلس عزاء میں اسلام پر عمل کرنے پر زور دینے کی بجائے
اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ ہر سر مشر نماز اور روزہ کی
اہمیت کم کر دی جاتی ہے اور سامعین اسلام کی تحقیر پر
خطیب کو دایہ سخن دیتے ہیں۔ بولنے والا تو متوجہ ہوتا ہے
لیکن سننے والے سوچتے ہی نہیں، یہ تو کربلا والوں کے عمل
کے مخالف ہے۔ جب ہم زیارت وارث پڑھتے ہیں
امام حسین پر سلام بھیجتے ہیں، یہ جملہ بھی دہرات ہیں۔
”اشهد انک قد اقامت الصلوٰۃ اتیت الزکوٰۃ“ مولانا
گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو عملی طور پر قائم کیا
ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کی ہے۔ کیا ہر صاحب بصیرت اور عقل
رکھنے والے کا فریضہ نہیں بنتا ہے کہ وہ سوچے کہ اہل
بیٹ کے نام پر کروڑوں خرچ کر کے اسلام کو عملی طور پر
مٹانے کا نام کیا اسلام کی خدمت ہے؟ یا نعوذ باللہ اہل
بیٹ اس عمل سے خوش ہوں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔
ہمارے ائمہ آج کے سیاسی لیڈر نہیں ہیں کہ نعرہ بازی
سے خوش ہو کر بے معرفت عقل کے اندھے کارکنوں کی
حوصلہ افزائی کریں، وہ تو دین بتانے اور دین بچانے کے
لیے آئے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین مٹانے والوں
سے راضی ہو جائیں؟ کسی عمل کا نیک اور مذہبی ہونا کسی
انسان کو دیندار نہیں بناتا، بلکہ اس پر عمل کرنا دینداری
کہلاتا ہے۔ ہمارے لوگ یہ سوچنے پر تیار ہی نہیں

نہ لینے کے شوق میں ایسی جھوٹی باتیں کہتی ہیں کہ توحید
حکیم سلیم نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی منہ پر تاریخ سے ان کا
ثبوت دیا جاسکتا ہے۔

البتہ ان تمام قصص اور کمزوریوں کے باوجود یہ
ایک حقیقت ہے کہ عزاداری میں حالت میں ہے وہ اپنے
قائم رکھنے میں عوامی جذبات کا بڑا اثر ہے، اگر عوامی
جذبات نہ ہوتے تو کسی فلسفی کی فلسفیانہ گفتگو کسی عقلی کا

غیر ذمہ دار غلطیوں نے رہا کہ منہ لینے کے
شوق میں ایسی جھوٹی باتیں کہتی ہیں کہ توحید
حکیم سلیم نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی منہ پر تاریخ
سے ان کا ثبوت دیا جاسکتا ہے۔

تحقیق نامہ حکیم منہ پر خطابت کی مہارت اور مہربانیاں داروں
کا سرمایہ، ان تمام میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ کربلا کے
ذکر کو تروتازہ اور گرم رکھ سکیں۔ اس لیے موجودہ رسم و
رواج کے ساتھ جو عزاداری ہو رہی ہے یہ بھی قیمت
ہے، لیکن اسے بہتر انداز اور مزید ہا مقصد بنانا ہم سب کا
فریضہ ہے، ایسا طریقہ انداز جس سے شہدائے کربلا کے
مقام کی تکمیل ہو اور اردو اہل شہدائے کربلا عزاداروں سے
خوش ہوں اور ایسی ہی ہا مقصد عزاداری انہی طریقہ پابستہ
تھے، اس لیے اس کے بہا کر کے اور اسے قائم وہ اہم
رکھنے کا حکم دیا، چونکہ اس عزاداری سے مقصد حسینی زندہ اور
جانہد ہوتا ہے اور مقصد حسینی کی جہاد اور فکر اسلام کا
دوسرا نام ہے۔

ہیں کہ اہل بیت کے نام پر بھی جھوٹ بولا جاسکتا ہے۔
اس لیے اگر کسی غیر ذمہ دار غلطی نے کوئی غلطی اور
جھوٹی روایت پر مد دی اور کوئی اہل تحقیق اس پر اعتراض
کرے تو قوم جھوٹے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، محض اس
لیے کہ اس جھوٹ کی نسبت پاک چیز کی موجب دینے
سے غلطی صحیح تو نہیں ہو سکتا، کیا شیعہ قوم تاریخ اسلام کا وہ
بدترین واقعہ بھول گئی ہے جس میں معاویہ نے قرآن سے
جنگ لڑنے کے لیے قرآن کا سہارا لیا تھا اور مولائے
کائنات نے فرمایا تھا کہ اپنی غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے،
اس لیے اس سے لڑو، اگر یہ حقیقت ہے تو کیسے ممکن
ہے کہ کوئی دین سے بے خبر فرد اہل بیت کا نام لے کر اہل
بیت کے مقصد یعنی اسلام کو مٹانے لگے اور اس کے
ساتھ اس کا یہ عمل قابل تعریف بھی ہو، اور نفوذ پانہ اہل
بیت اطہار ایسوں کی شفاعت کے منتظر بیٹے ہوں۔

غرض ہم نے کربلا کے روشن پہلو کو اس طرح نظر
انداز کیا کہ گویا یہ کربلا کا حصہ ہی نہیں ہے، صرف ایک
صفحہ پر عمل پیرا ہے جو ظالموں کا تحریر کردہ صفحہ تھا،
جوش ملیح آبادی نے قوم کو پیغام دیتے ہوئے کیا
خوب کہا ہے:

مان ہی سکتی نہیں اس بات کہ عقل سلیم
صرف ماتم ہو تاکہ مقصد ذبح عظیم
خون باطل سے تب و تاب جسام کربلا
آئندوں سے ہے لونا بہت مقام کربلا

البتہ اس پہلو میں بھی غیر ذمہ دار غلطیوں نے رہا کہ

جس میں عزم خیر ملے، تیرا آگ اور لوٹ مار نظر آتی ہے۔
ظہر کے اس منے کا مطالعہ کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم
روشن، پیش، سینہ زنی کریں، احتجاج کریں، جلوس نکالیں
اور عزم کے خلاف فریاد بلند کریں، میسا کہ شیعہ قوم کر رہی
ہے۔ مذکورہ بالا دو نکات کے بعد سوال کا جواب سامنے

اگر آپ غور کریں تو واضح
ہو جائے گا کہ ہماری ذمہ
داری تھی کہ ہم کربلا کو
اس طرح پیش کریں کہ
معاشرے میں عملی طور پر اسلام
زندہ ہو اور واقعہ کربلا کے
دونوں رخ پیش کیے جائیں۔

آتا ہے۔ سوال یہ تھا کہ کربلا کے متعلق شیعہ قوم
نے اپنی ذمہ داری کس حد تک نبھائی اور کہاں تک
کامیاب ہوئی؟ اگر آپ غور کریں تو واضح ہو جائے گا کہ
ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم کربلا کو اس طرح پیش کریں کہ
معاشرے میں عملی طور پر اسلام زندہ ہو اور واقعہ کربلا کے
دونوں رخ پیش کیے جائیں۔ لیکن تاریخ کربلا کا دوسرا صفحہ
جو کہ اپنی عملی صفحہ ہے اس کی طرف قوم کی توجہ کم ہے۔ گویا
کہ ہماری قوم نے اس منے کا باطل مطالعہ ہی نہیں کیا۔
اس حقیقت کو مرحوم علامہ علی نقی نقین اعلیٰ مقام نے کیا
غوص و غور کے ساتھ ایک مختصر جملے میں سمیٹ کر بیان کیا
ہے۔ مرحوم نے فرمایا کہ ہماری قوم نے شہر کا خیر تو یاد

رکھا مگر حسین کا سجدہ بھول گئی۔ مالا نکہ خیر شہر کا تھا اور سجدہ
حسین کا یاد رکھنے والی چیز وہ تھی جس کو ہمارے مولائے
کیا۔ موجودہ عزاداری میں صرف کردار حسین نظر انداز ہوا
ہے، بلکہ اس رخ کو انتہائی الٹ پیش کیا گیا ہے۔ ہماری
مجالس عزاء میں اسلام پر عمل کرنے پر زور دینے کی بجائے
اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ ہر سر مشر نماز اور روزہ کی
اہمیت کم کر دی جاتی ہے اور سامعین اسلام کی تحقیر پر
خطیب کو دامن دیتے ہیں۔ بولنے والا تو متوجہ ہوتا ہے
لیکن سننے والے سوچتے ہی نہیں، یہ تو کربلا والوں کے عمل
کے مقابلہ ہے۔ جب ہم زیارت وارث پڑھتے ہیں،
امام حسین پر سلام بھیجتے ہیں، یہ جملہ بھی دہرات ہیں۔
”اشھد انک قد اقمیت الصلوٰۃ اثبتت الزکوٰۃ“ مولائے
گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے نماز کو عملی طور پر قائم کیا
ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کی ہے۔ کیا ہر صاحب بصیرت اور عقل
رکھنے والے کا فریضہ نہیں بنتا ہے کہ وہ سوچے کہ اہل
نبی کے نام پر کروڑوں خرچ کر کے اسلام کو عملی طور پر
مٹانے کا نام کیا اسلام کی خدمت ہے؟ یا نعوذ باللہ اہل
نبی اس عمل سے خوش ہوں گے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔
ہمارے ائمہ آج کے سیاسی لیڈر نہیں ہیں کہ نعرہ بازی
سے خوش ہو کر بے معرفت عقل کے اندر سے کارکنوں کی
حوصلہ افزائی کریں، وہ تو دین بتانے اور دین بچانے کے
لیے آئے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین مٹانے والوں
سے راضی ہو جائیں؟ کسی عمل کا نیک اور مذہبی ہونا کسی
انسان کو دیندار نہیں بناتا، بلکہ اس پر عمل کرنا دینداری
کہلاتا ہے۔ ہمارے لوگ یہ سوچنے پر تیار ہی نہیں

نہر لینے کے شوق میں ایسی جھوٹی باتیں بتائی ہیں جسے کونسی عقل سلیم نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی منہر تاریخ سے ان کا ثبوت دیا جاسکتا ہے۔

البتہ ان تمام نقائص اور کمزوریوں کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ عزاداری جس حالت میں ہے، ویسے قائم رکھنے میں عوامی جذبات کا ہی اثر ہے۔ اگر عوامی جذبات نہ ہوتے تو کسی فلسفی کی فلسفیانہ گفتگو کسی عملی کار

غیر ذمہ دار فطیوں نے راہ کر لیتے جسے شوق میں ایسی جھوٹی باتیں بتائی ہیں جسے کونسی عقل سلیم نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی منہر تاریخ سے ان کا ثبوت دیا جاسکتا ہے۔

تحقیقاً کلام کسی ماہر خطابت کی مہارت اور مہیاہ داروں کا سرمایہ، ان تمام میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ کربلا کے ذکر کو تروتازہ اور گرم رکھ سکیں۔ اس لیے موجودہ رسم و رواج کے ساتھ جو عزاداری ہو رہی ہے یہ بھی قیمت ہے، لیکن اسے بہتر انداز اور مزید با مقصد بنانا ہم سب کا فریضہ ہے، ایسا طریقہ انداز جس سے شہدائے کربلا کے مقاصد کی تکمیل ہو اور ارواح شہداء کربلا عزاداروں سے خوش ہوں اور ایسی ہی با مقصد عزاداری اقتدار طلبی کے پابستہ تھے، اس لیے اس کے برباد کرنے اور اسے قائم و دائم رکھنے کا حکم دیا، چونکہ اس عزاداری سے مقصد حسنی ذمہ و تائبہ ہوتا ہے اور مقصد حسینی کی بناء اور فکر اسلام کا دوسرا نام ہے۔

ہیں کہ اہل بیت کے نام پر بھی جھوٹ بولا جاسکتا ہے۔ اس لیے اگر کسی غیر ذمہ دار خطیب نے کوئی غلطی اور جھوٹی روایت پڑھ دی اور کوئی اہل تحقیق اس پر اعتراض کرے تو قوم جھوٹے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، محض اس لیے کہ اس جھوٹ کی نسبت پاک چیز کی جانب دینے سے غلط سمجھ تو نہیں ہو سکتا۔ کیا شیعہ قوم تاریخ اسلام کا وہ بدترین واقعہ بھول گئی ہے جس میں معاویہ نے قرآن سے جنگ لڑنے کے لیے قرآن کا سہارا لیا تھا اور مولائے کائنات نے فرمایا تھا کہ اپنی غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے، اس لیے اس سے لڑو۔ اگر یہ حقیقت ہے تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی دین سے بے خبر فرد اہل بیت کا نام لے کر اہل بیت کے مقصد یعنی اسلام کو مٹانے لگے اور اس کے ساتھ اس کا یہ عمل قابل تعریف بھی ہو، اور نفوذ باللہ اہل بیت اطہار ایسوں کی شفاعت کے منتظر بنیں ہوں۔

غرض ہم نے کربلا کے روشن پہلو کو اس طرح نظر انداز کیا کہ گویا یہ کربلا کا حصہ ہی نہیں ہے۔ صرف ایک صفحہ پر عمل پیرا رہے جو ظالموں کا تحریر کردہ صفحہ تھا۔ جوش ملیح آبادی نے قوم کو پیغام دیتے ہوئے کیا خوب کہا ہے:

مان ہی سکتی نہیں اس بات کو عقل سلیم
صرف ماتم ہو تاکہ مقصد ذبح عظیم
خون باطل ہے تب و تاب جسم کربلا
آستوں سے ہے اونچا بہت مقام کربلا

البتہ اس پہلو میں بھی غیر ذمہ دار فطیوں نے راہ کر

سلام بر حسینؑ

نتیجہ فکر: سید ناصر عباس ناصر

یوں حسینؑ بن علیؑ تھے اپنے انصاروں کے بیچ
حشر میں جوتا ہمارا کون پرسان یا بی
بندہ آزاد ہوں کہتا تھا عرسِ لے یزید
ان کی شوکت، ان کی عظمت کو بھٹنا ہے مہل
تیری امت کی سزا میں اے حسینؑ بن علیؑ
جو پل ہوں پادشہِ قہر کے سائے تلے
جس طرح کہ آسمان پر چاند ہو تاروں کے بیچ
آپؑ کی ہوتی نہ رحمت گر گناہ نگاروں کے بیچ
رہ نہیں سکتا کسی صورت گناہ نگاروں کے بیچ
کلمہ حق کہہ رہے تھے جو کہ تلواروں کے بیچ
زندہ چنوائے گئے عشاقِ دیواروں کے بیچ
کلمہ گوان کو لیے پھرتے ہیں بازاروں کے بیچ

رونے والے ہیں شہِ مظلوم کے ماتم میں ہم
نام ہے ناصر ہمارا بھی غزاداروں کے بیچ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

دوستی کے متعلق فرامین معصومینؑ

انتخاب: محمد اجماعی مہدی

- ① میری نصیحتوں پر عمل کرو کیونکہ میں تمہاری ہی بھائی چاہتا ہوں۔ (رسولِ خدا)
- ② دوستی میں خیانت کرنا زلت و پستی کا دوسرا نام ہے۔ (امام حسن)
- ③ غلو میں کسی دوستی دلوں کے پاکیزہ تعلق کا دوسرا نام ہے۔ (رسولِ خدا)
- ④ دوسروں کے ساتھ دوستی کریں تاکہ وہ بھی آپ کے دوست ہوں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ بے دل کے ساتھ دوستی کریں گے تو وہ بھی اسی طرح آپ کے ساتھ دوستی کرے گا۔ کیونکہ دوستی دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ (رسولِ خدا)
- ⑤ دوستی میں خیانت کرنا زلت و پستی کا دوسرا نام ہے۔ (امام حسن)
- ⑥ ہمارے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنا رضائے الہی کا موجب ہے۔ (امام حسن)
- ⑦ ایسے شخص سے بھائی چارہ (دوستی) قائم نہ کرو جو خود پسندی میں مبتلا ہو۔ (امام حسین)

نزول حضرت عیسیٰؑ

- ① حضرت امام مہدی علیہ السلام سنت کے قائم کرنے اور عدت کے مٹانے نیز انصاف و انکسار عالم میں مشغول و مصروف ہوں گے کہ ایک دن قادیان کے وقت یہاں سے قادیان کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے تلامذوں پر اترے رکھے ہوئے دمشق کی چاندی مسجد کے منارہ شہر پر نزول فرمائیں گے۔ حضرت امام مہدی ان کا استقبال کریں گے اور فرمائیں گے کہ آپ قادیان چلیے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے کہ یہ ناگوار ہے۔ قادیان آپ کو پڑھانی ہوگی۔ چنانچہ حضرت امام مہدی اہانت کریں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے قادیان میں گئے اور ان کی تصدیق کریں گے۔ (انوار البصائر ص ۱۵۱)
- ② کسی برے کی دوستی اختیار نہ کرو ورنہ اس جیسے ہو جاؤ گے۔ (رسولِ خدا)
- ③ دوستی کر لے والے کے ساتھ دوستی کرو تاکہ اس میں استحکام پیدائے۔ (رسولِ خدا)
- ④ نیک دوستی ہی حقیقی نسب اور خالص رشتہ ہے۔ (حضرت علی)
- ⑤ بچا دوست وہ ہے جو دوست پر جان قربان کرنے کو تیار ہو۔ (حضرت علی)
- ⑥ باطل کبھی حق کا دوست نہیں ہو سکتا۔ (حضرت علی)
- ⑦ دوست کو پا کر اس کے ساتھ بیٹھنے کے برابر ہے۔ (حضرت علی)

آخِرِ غَم

۱۔ غمِ توانی خاندان کو ایک اور صدمہ!

فرقوم جناب محمد اصغر خان سابق ڈی آئی بی کے صدمہ وفات کے بعد اس خاندان کو ایک اور صدمہ سہنا پڑا یعنی ان کی چھوٹی صاحبہ جو کہ عالی جناب سردار سعید اکبر خان صاحب کی خوشدامن بھی راہی ملک بھائی گئیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دعا ہے کہ خداوند عالم جناب مرحومہ کو حضرت سیدہ عالم سلام اللہ کے جوار پر انوار میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر و اجر سے نوازے۔ آمین بجاہ النبی و آلہ الطاہرین۔

شریکِ غم ادارہ)

۲۔ نیازی صاحبان آف کپاکھوہ کو صدمہ۔

ہم نے بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر غم اثر سنی کہ جناب ہادیہ حسین خان نیازی اور جناب غلام حیدر خان نیازی آف کپاکھوہ ضلع خانیوال کی والدہ ماجدہ جہان فانی سے عالم ہلودانی کی طرف انتقال فرما گئی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ افسوس کہ نیازی صاحبان اپنی شفیق والدہ ماجدہ کی مخلصانہ دعاؤں سے محروم ہو گئے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم مرحومہ مغفورہ کو جناب محمد و صدمہ کائنات کے جوار پر انوار میں مقام بلند عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل سے نوازے۔ آمین و آلہ الطاہرین۔

۳۔ آہِ ڈاکٹر منظور حسین صاحب مرحوم۔

حلقہ احباب میں یہ خبر بڑے دکھ درد کے ساتھ سنی جائے گی کہ جناب ڈاکٹر منظور حسین صاحب آف بلوٹ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان جو کہ جناب الحاج سیٹھ اللہ بخش صاحب آف کوٹ غنی کے داماد تھے، طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مرحوم بڑے اچھے دیندار مرد مومن تھے۔

خدا بخشت بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں دعا ہے کہ خداوند عالم مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں مقام اعلیٰ عطا فرمائے اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل و اجر جزیل مرحمت فرمائے۔ بجاہ النبی و آلہ الطاہرین۔

۴۔ غلام رضا جعفری آف ساہی وال کو صدمہ۔

ہم نے افسوس کے ساتھ یہ خبر سنی کہ نزار غلام رضا جعفری آف ساہی وال ضلع سرگودھا کی والدہ اپنی اولاد کو داغ مفارقت دے کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئی ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دعا ہے کہ خداوند عالم مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر و اجر سے نوازے۔ آمین و آلہ الطاہرین۔

۵۔ محمد سبطین اور محمد حسین آف جہانیاں شاہ کو صدمہ۔ ہم نے بڑے افسوس کے ساتھ یہ خبر سنی کہ

عزیزانِ محمد سبطین اور محمد حسنین کی والدہ طویل بیوی کی زندگی بسر کرنے کے بعد اولاد کو داغِ مفارقت دے کے انتقال کر گئی ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ دعا ہے کہ خداوندِ عالم مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر و اجر مرحمت فرمائے، بجاہ النبی وآلہ علیہم السلام۔

① ملک منور حسین صاحب آف مکھنوالی ضلع منڈی بہاؤالدین رضائے الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔

② ہمارے مدرسہ سلطان المدارس کے طالب علم قدیر حسین غدیری کے دادا جان سردار غلام اکبر جسکائی رضائے الہی سے وفات پا گئے۔

③ ملک عزیز حسین صاحب آف لیاقت پور ضلع رحیم یار خان وفات پا گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے۔

④ آہ جناب الحاج منظور حسین پاشا صاحب مرحوم۔ ہم نے بڑے قلمی دکھ درد کے ساتھ یہ خبر غم اثر سنی کہ چکوال کے مشہور پاشا خاندان کے سربراہ جناب الحاج منظور حسین صاحب پاشا جو کہ عرصہ دراز سے کراچی نزد لندن (برطانیہ) میں مقیم تھے، ہارٹ پر اہم سے دار فانی سے دارِ جاودانی کی طرف انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مرحوم بڑے مرد مومن تھے اور مذہبِ حق ان کا اور حنا اور بھوننا تھا۔ خاندان کے سربراہ تھے۔ عرصہ دراز سے عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔

آخر اس بیماری دل نے اپنا کام تمام کیا ہم اس سلسلہ میں مرحوم کے فرزند الحاج ذوالفقار پاشا صاحب اور ان کے داماد جناب الحاج محسن پاشا اور دوسرے سب اعزاد اقربا سے تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں۔ اور مرحوم کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے بارگاہِ الہی میں دستِ بدعاہ ہیں۔

حق مغفرت کرے عجب آزادِ مرد تھا شریکِ غمِ ادارہ) جناب حاجی حق نواز صاحب آف چکوال ضلع میانوالی کا جواں سال بیٹا رضائے الہی سے وفات پا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان کو صبر و اجر سے نوازے۔

⑤ حجتہ الاسلام آقائے مولانا رانا محمد نواز صاحب مدرس مدرسہ سلطان المدارس الاسلامیہ سرگودھا کی خالہ دھیرودال میں رضائے الہی سے وفات پا گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ لطفیل چہارہ معصومین مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔

شریکِ غمِ ادارہ)

مولائے کائنات کا فرمانِ عالی شان

جس شخص کو اس کے اعمالِ پچھے ہٹا دیں اسے حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔

(نج البلاغہ)

کی اہمیت اور ضرورت شدت سے محسوس ہوتی ہے، چونکہ آج کا دینی طالب علم کل کے معاشرے کا معلم اور معارف ہے، اگر اس کو اخلاقی تعلیم و تربیت ہوگی تو معاشرے کی اخلاقی تربیت بھی یقینی ہو جائے گی۔

(بشکریہ سہ ماہی ”نور معرفت“ اسلام آباد۔ جلد: ۲، شمارہ: ۱)

بقیہ: ملت گریہ کن سے دو باتیں

رو دیتا ہے۔ حسینؑ پر ہی کیا موقوف ہے، کسی کے مصائب کیوں نہ ہوں۔ یا ایک گھڑا ہوا قصہ ہی کیوں نہ ہو۔ محض رو دینا کافی نہیں ہے۔ جب تک حسینؑ کی شرافت اعمال اور غرض شہادت کے گھنے کے قابل نہ ہوں۔ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے آنسوؤں کے پیچھے آپ کا درجہ ہمدردی و اثر کیا ہے۔ آپ کتنے عامل فرائض مستقل مزاج، کریم النفس، رحیم، ہمدرد، سخی، شجاع اور پابند صوم و صلوات ہیں۔ مصیبتوں کا کس طرح مقابلہ کرتے ہیں؟ اور آپ میں غیرت کتنی ہے۔ (مجاہد اعظم)

حضرت رسول اکرمؐ نے فرمایا:

- ① حسینؑ منجھ سے ہے اور میں حسینؑ سے ہوں۔ پروردگار حسینؑ کے دوست کو دوست رکھتا ہے۔ (مسند احمد)
- ② میرے تمام گھرانے میں سب سے زیادہ محبوب حسنؑ و حسینؑ ہیں۔ (ترمذی)
- ③ حسنؑ و حسینؑ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ (مسند احمد)

بقیہ: صلہ رحمی کا تاکید حکم اور قطع رحمی کی ممانعت

تین چیزوں کو تین چیزوں کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے:

- ① اپنے تقویٰ کو صلہ رحمی کے ساتھ۔
- ② اپنی عبادت کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کے ساتھ۔
- ③ نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ۔

لہذا جو شخص تقویٰ الہی تو اختیار کرے مگر صلہ رحمی نہ کرے، خدا کی عبادت تو کرے مگر والدین سے بھلائی نہ کرے، اور نماز تو پڑھے مگر زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو اس آدمی کے یہ اعمال قبول نہیں ہوتے۔ (عیون الاخبار)

اسی بنا پر بعض احادیث میں وارد ہے: ”لایدخل الجنة قاطع رحم“۔ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ (جامع السعادت)

بقیہ: دینی مدارس میں اخلاقی تربیت کی ضرورت

محکم ان اخلاقی دیوالیہ پن کا شکار ہوں، اس معاشرے کی تباہی یقینی ہو جاتی ہے۔ اس وقت ہمارا ملک جتنی مشکلات کا شکار ہے اس کی بڑی وجہ ہمارا اخلاقی بحران ہے۔ اس بحران سے نکلنے کے لیے پہلا قدم دینی اور تعلیمی اداروں کو اٹھانا ہوگا، اگر تعلیمی ادارے اس بحران کے مقابلے کے لیے علمی و عملی میدان میں پیش قدم نہیں ہوتے تو پورے معاشرے کی اخلاقی تباہی کی ذمہ داری انہی پر ہوگی اور جس کے سنگین نتائج کسی حد تک ہمارے معاشرے میں سامنے آچکے ہیں اور بد اخلاقی کے طوفان نے گلی کو چوں سے لے کر گھروں کی چار دیواریوں کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے دینی مدارس میں اخلاقی تربیت اور تعلیم

اہل ایمان کے لیے عظیم خوش خبری

ہم انتہائی مسرت کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ حضرت آیت اللہ علامہ شیخ محمد حسین نجفی کی شہرہ آفاق تصانیف بہترین طباعت کے ساتھ منصفیہ شہود پر آگئی ہیں۔

۱ فیضان الرحمن فی تفسیر القرآن کی مکمل دس جلدیں موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق ایک ایسی جامع تفسیر ہے جسے بڑے مباحث کے ساتھ برادران اسلامی کی تفسیر کے مقابلے میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ مکمل سیٹ کا ہدیہ صرف دو ہزار روپے۔

۲ زاد العباد لیوم المعاد اعمال و عبادات اور چہارہ معصومین کے زیارات، سر سے لے کر پاؤں تک جملہ بدنی بیماریوں کے روحانی علاج پر مشتمل مستند کتاب منصفیہ شہود پر آگئی ہے۔

۳ اعتقادات امامیہ ترجمہ رسالہ لیلیہ سرکار علامہ مجلسی جو کہ دو بابوں پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں نہایت اختصار و ایجاز کے ساتھ تمام اسلامی عقائد و اصول کا تذکرہ ہے اور دوسرے باب میں مہد سے لے کر تحد تک زندگی کے کام انفرادی اور اجتماعی اعمال و عبادات کا تذکرہ ہے۔ تیسری بار بڑی جاذب نظر اشاعت کے ساتھ مزین ہو کر منظر عام پر آگئی ہے۔ ہدیہ صرف تیس روپے۔

۴ اثبات الامامت ائمہ اشاعہ کی امامت و خلافت کے اثبات پر عقلی و فطری نصوص پر مشتمل بے مثال کتب کا پانچواں ایڈیشن۔

۵ اصول الشریعہ کا نیا پانچواں ایڈیشن اشاعت کے ساتھ مارکیٹ میں آگیا ہے۔ ہدیہ ڈیڑھ سو روپے۔

۶ تحقیقات الفریقین اور

۷ اصلاح الرسوم کے نئے ایڈیشن قوم کے سامنے آگئے ہیں۔

۸ قرآن مجید مترجم اردو مع خلاصۃ التفسیر منصفیہ شہود پر آگئی ہے جس کا ترجمہ اور تفسیر فیضان الرحمن کا روح رواں اور حاشیہ تفسیر کی دس جلدوں کا جامع خلاصہ ہے جو قرآن فہمی کے لیے بے حد مفید ہے۔ اور بہت سی تفسیروں سے بے نیاز کر دینے والا ہے۔

۹ وسائل الشیعہ کا ترجمہ تیرہ جلدوں میں جلد بہت جلد بڑی آب و تاب کے ساتھ قوم کے مشتاق ہاتھوں میں پہنچنے والا ہے۔

۱۰ اسلامی نماز کا نیا ایڈیشن بڑی شان و شکوہ کے ساتھ منظر عام پر آگیا ہے۔

منجانب: منیجر مکتبۃ السبطين

9/296 بی سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودھا

Registered No. (G) H.C/722

محمد احمد لاریپنی لاہور

سرپرست: تصور حسین علی ورک ایڈووکیٹ ہائی کورٹ

ریونیو

فوجداری نگرانی

سول نگرانی

بیکنگ

فیملی

ویزہ فراڈ FIA امیگریشن انسانی سنگٹ

دفتر قادی پلازہ تھروڈ فلور چیمبرز نمبر 3

2 مزنگ روڈ نزد ہائی کورٹ لاہور

فون نمبر 0300-4720014 0308-8421602

حسین لطیف اور خالص سونے کے زیورات
کے لیے ہماری خدمات حاصل فرمائیں

القائم جیولرز

اسلام پلازہ گیٹوں والی مکی بلاک نمبر 3 نزد کچری بازار سرگودھا

ریاض حسین اظہر عباس 0483-3767214/0300-6025114-0346-5523312 مومنین کے لیے خصوصی رعایت کی جائے گی

انٹلکٹ پیپرز 0307-6719282